

استکمالِ نفس

ماخوذ از مشنوی مولانا رومیؒ

ترجمہ و تشریح - ملک محمد عثمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
میرے پروردگار! مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما

مُجلہ حقوقِ بحق دارالحکمة الخالیدیہ محفوظ ہیں۔ پیشگی تحریری اجازت کے بغیر اس کتاب کو مکمل یا جزوی طور پر کسی بھی شکل میں دوبارہ پرنٹ نہیں کیا جاسکتا۔

کتاب کا نام : راستکمالِ نفیس

مصنف : ملک محمد عثمان

ادارت : محمود انور

پہلا ایڈیشن : اپریل 2023

ISBN 978-627-7523-02-2 : ISBN

دارالحکمة الخالیدیہ

مکان نمبر 91 ویلی وپور وڈر فیج بلاک فیز 8 بحریہ ٹاؤن راولپنڈی

ملک محمد عثمان : صدر

محمود انور : نائب صدر

 info@dhk.com.pk & admin@dhk.com.pk

 www.dhk.com.pk

 [@darulhikmatulkhaldiya](https://www.facebook.com/darulhikmatulkhaldiya)

 <https://youtube.com/channel/UC8aUqamHhZjCD-vT7gzisg>

 +92-336-5920218, +92-315-6468475

رفتن یک منزل بر بوئے ناف بہتر از صد منزل گام و طواف

حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ

نافہ آہو کی خوشبو کی متابعت میں طے کی ہوئی ایک منزل
(بے ترتیبی کے ساتھ) سینکڑوں منزلوں کے چکر کاٹنے سے بہتر ہے۔

جب کوئی جنگل میں ہرن کے نافے کی کستوری کی تلاش میں جاتا ہے تو پہلے
تو ویسے ہی آگے پیچھے چکر لگاتا ہے۔ لیکن پھر جب اسے کہیں دھیمی سی کستوری کی خوشبو آتی
ہے تو پھر وہ بے ترتیبی سے گھومنے کی بجائے اس خوشبو کی سمت میں سفر کرتا ہے اور جلد ہی اپنے
مقصد کو پہنچ جاتا ہے۔

مقدمۃ الکتاب استكمال نفس

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلوة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔

جسم کیا ہے: یہ تو ہم سب جانتے ہیں اور ہم اپنے جسم کو اچھی طرح دیکھ پرکھ سکتے ہیں۔

روح کیا ہے: آخرت کے اعتبار سے ہمارے جسم کے مر جانے کے بعد جو کچھ ہم انفرادی طور پر باقی بچیں گے وہ ہماری روح ہے۔

نفس کیا ہے: نفس سے مراد ہماری موجودہ شخصیت ہے جس میں ہمارا موجودہ جسم اور ہماری موجودہ روح دونوں شامل ہیں۔

جسم ہمیں زمین کی طرف کھینچتا ہے اور روح آسمان کی طرف۔ جسم اور روح کے نفس کو اپنی اپنی طرف کھینچنے کے میکا نزم کو سمجھنا اور پھر نفس کو جسم کے غلبے سے چھڑا کر روح کے تابع کرنا ہی دراصل نفس کی ترقی اور تکمیل ہے اور یہی اس کتاب استكمال نفس کا بنیادی موضوع ہے۔

مولانا روم انسان کی روح کو اخروٹ کے اندر کے مغز اور انار کے اندر سرخ دانوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی جب یہ جسم کا چھلکا اتر جائے گا تو تب پتا چلے گا کہ ہماری روح کی کواٹھی کیا ہے۔ کیا واقع اخروٹ کا مغز عمدہ ہے اور کیا انار کے دانے سرخ و شریں ہیں یا بدرنگ اور بے ذائقہ۔ زیر نظر کتاب کو پیش کرنے کا مقصد انسان کے اندر ایسی استعداد پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنے نفس یعنی شخصیت کی موجودہ حالت کو پہچانے۔ جب وہ اس نفس کے اچھے اور برے رجحانات سے واقف ہو جائے تو پھر اس کی صفائی، پاکیزگی، تعلیم اور استحکام کا اہتمام کرے حتیٰ کہ وہ اسے تکمیلی درجے تک پہنچا دے۔

یہ کتاب مثنوی مولانا رومیؒ سے ماخوذ ستائیس حکایات پر مشتمل ہے اور ان بیشتر عوامل کا احاطہ کرتی ہے جو کسی بھی سالک اور طلب گار کے نفس کے تزکیہ اور تکمیل میں مددگار ثابت ہوتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کا فیض عام کرنے میں ہمارے حصے کی محنت کو قبول فرمائے اور اگر ہم سے اس کتاب کے ترجمہ، تشریح، ترتیب اور گرافکس میں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف اور درگزر فرمائے۔

آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہم نے مثنوی شریف کی جن حکایات کو اس کتاب کا حصہ بنایا ہے بعض صورتوں میں طوالت سے بچنے کے لیے ان حکایات کو مختصر کر دیا ہے تاکہ پڑھنے والی کی توجہ کتاب کے اصل موضوع پر قائم رہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ فارسی اشعار کا جہاں تک ممکن ہو بامحاورہ اور سہل ترجمہ کیا جائے۔

ملک محمد عثمان

پیش لفظ

دارالحمۃ الخالدیہ عرصہ دراز سے مختلف پراجیکٹس پر کام کر رہا ہے جس میں سب سے اہم پراجیکٹ مثنوی شریف ہے۔ یعنی مثنوی مولانا جلال الدین رومیؒ کے تمام چھ دفاتر کی آسان الفاظ میں ترجمہ اور تشریح۔ مثنوی شریف پر کام کے دوران ہمارے ذہن میں اس بات کا خیال آیا کہ مثنوی شریف سے ماخوذ مواد پر مبنی کچھ رسالے بھی شائع کئے جائیں تاکہ اختصار سے پڑھنے والے بھی اس ضخیم مثنوی شریف سے مستفید ہو سکیں۔

پیش نظر کتاب استكمالِ نفس اسی سلسلے میں ہماری کاوشوں اور محنت کی ایک کڑی ہے جس میں مثنوی شریف کے دفاتر سے ستائیس منتخب حکایات کو شامل کیا گیا ہے۔ خصوصی طور پر مثنوی شریف کی حکایات کے گرافکس پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کام کیا گیا ہے۔ یہ ایک مشکل کام تھا اور متعدد بار جائزہ لینے کے بعد ان گرافکس کو حتمی شکل دی گئی ہے۔

حسبِ روایت ان حکایات کے ترجمے اور تشریح کو عام فہم زبان میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر استعداد کا قاری با آسانی اس کا مطالعہ کر سکے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری اس کاوش سے مستفید ہوں اور زندگی گزارنے کے سنہری اصولوں اور روشن طریقوں سے اپنی شخصیت کو سنواریں۔

اگر اس کتاب کے کسی تحریری پہلو یا گرافکس کی بناوٹ میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم اس پر معذرت خواہ ہیں اور اس کتاب کو مزید بہتر بنانے میں آپ کی رائے کے خلبگار ہیں۔

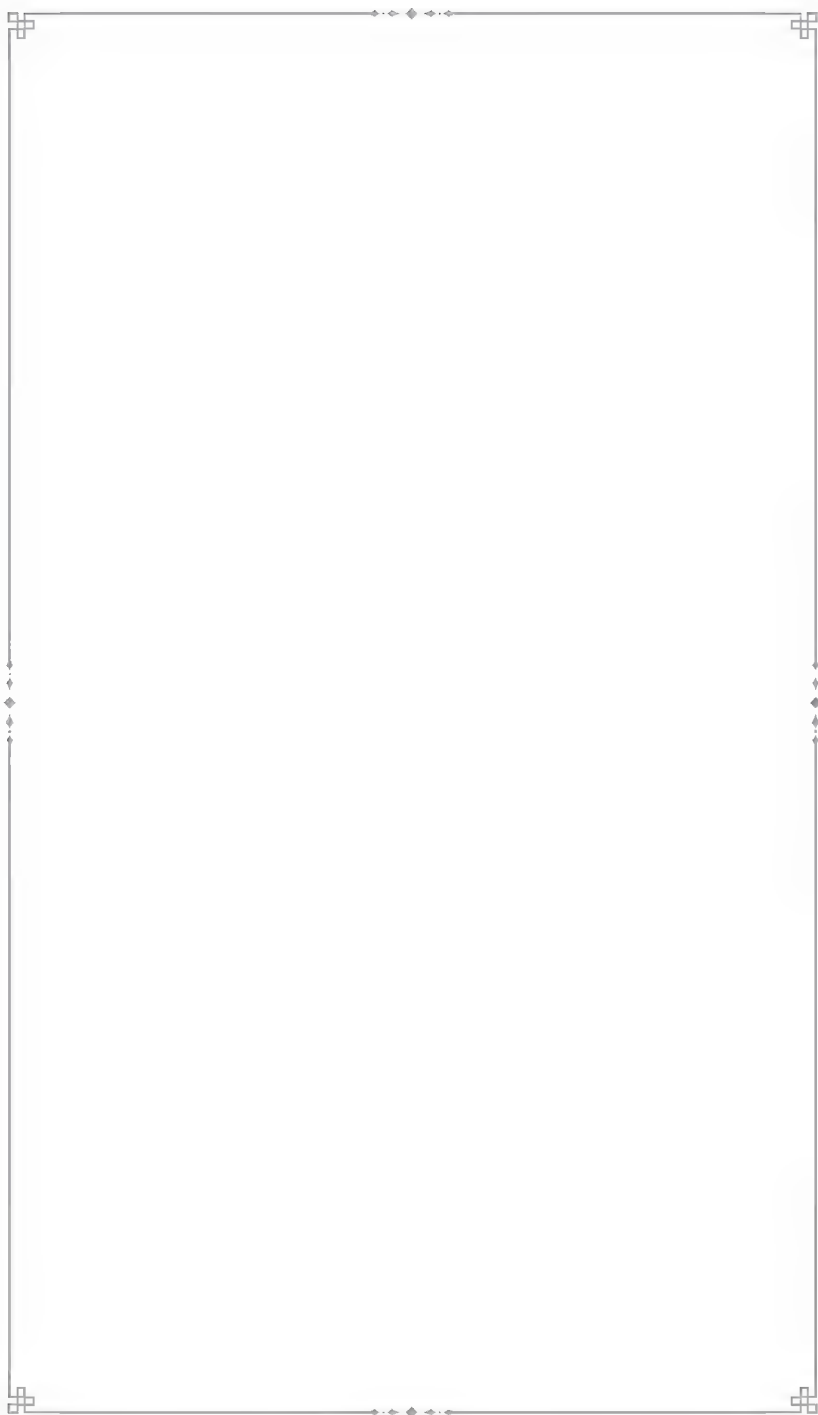
محمود انور

فہرست حکایات

23-----	3.2۔ چوہا اور مینڈک	1-----	1۔ جسم اور روح میں کیا فرق ہے
23-----	3.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ	2-----	1.1۔ روح کا لباس
27-----	3.2.2 شرح حکایت	2-----	1.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ
29-----	3.2.3 خلاصہ حکایت	3-----	1.1.2 شرح حکایت
30-----	4۔ جسم میں نفاص کیا ہیں	4-----	1.1.3 خلاصہ حکایت
31-----	4.1 غفلت، کاہلی، تارکی اور جسم	5-----	1.2۔ مٹی اور پانی کی قید
31-----	4.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ	5-----	1.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ
32-----	4.1.2 شرح حکایت	7-----	1.2.2 شرح حکایت
34-----	4.1.3 خلاصہ حکایت	8-----	1.2.3 خلاصہ حکایت
35-----	5۔ جسم کی طرف جھکی ہوئی شخصیت کے مسائل کیا ہیں	10-----	2۔ جسم اور روح کی متضاد کشش
36-----	5.1 چار پرندے	11-----	2.1۔ روح کی عالم ارواح کی طرف کشش
36-----	5.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ	11-----	2.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ
43-----	5.1.2 شرح حکایت	13-----	2.1.2 شرح حکایت
45-----	5.1.3 خلاصہ حکایت	14-----	2.1.3 خلاصہ حکایت
46-----	5.2 کشتی، ملاح اور عربی دان	15-----	2.2۔ کندہم جنس باہم جنس پرواز
46-----	5.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ	15-----	2.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ
48-----	5.2.2 شرح حکایت	16-----	2.2.2 شرح حکایت
49-----	5.2.3 خلاصہ حکایت	18-----	2.2.3 خلاصہ حکایت
51-----	5.3۔ مسجد نزار اور نفس انسان	19-----	3۔ جسم کی خوراک کیا ہے اور روح کی خوراک کیا ہے۔
51-----	5.3.1 فارسی متن بمع ترجمہ	20-----	3.1۔ اہل تن اور غذائے نور
52-----	5.3.2 شرح حکایت	20-----	3.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ
53-----	5.3.3 خلاصہ حکایت	20-----	3.1.2 شرح حکایت
54-----	5.4۔ ناقص عقل	22-----	3.1.3 خلاصہ حکایت

54.4.1	فارسی متن بمع ترجمہ	54	6.6	شیطان کا مسلمان ہونا	110
54.4.2	شرح حکایت	57	6.6.1	فارسی متن بمع ترجمہ	110
54.4.3	خلاصہ حکایت	60	6.6.2	شرح حکایت	111
6	کامیاب روحانی شخصیت کیسے بنائی جائے۔	61	6.6.3	خلاصہ حکایت	113
6.1	بادشاہ اور کنیز	62	6.7	دیہاتی اور ریت کے بورے	114
6.1.1	فارسی متن بمع ترجمہ	62	6.7.1	فارسی متن بمع ترجمہ	114
6.1.2	شرح حکایت	76	6.7.2	شرح حکایت	118
6.1.3	خلاصہ حکایت	85	6.7.3	خلاصہ حکایت	120
6.2	لطیف کاپچ اور مرغی	86	7	کوئی اعمال روح کو بلند ی عطا کرتے ہیں۔	121
6.2.1	فارسی متن بمع ترجمہ	86	7.1.1	فارسی متن بمع ترجمہ	122
6.2.2	شرح حکایت	88	7.1.2	شرح حکایت	126
6.2.3	خلاصہ حکایت	90	7.1.3	خلاصہ حکایت	128
6.3	تاجر کا طوطا	91	7.2	عقل اور جبرائیل	129
6.3.1	فارسی متن بمع ترجمہ	91	7.2.1	فارسی متن بمع ترجمہ	129
6.3.2	شرح حکایت	98	7.2.2	شرح حکایت	130
6.3.3	خلاصہ حکایت	100	7.2.3	خلاصہ حکایت	132
6.4	نچر اور اونٹ	101	7.3	انگور پر لڑائی	133
6.4.1	فارسی متن بمع ترجمہ	101	7.3.1	فارسی متن بمع ترجمہ	133
6.4.2	شرح حکایت	103	7.3.2	شرح حکایت	136
6.4.2	خلاصہ حکایت	106	7.3.3	خلاصہ حکایت	138
6.5	قرآن کا ظاہر اور باطن	107	7.4	نفس مطمئنہ اور سادگی	139
6.5.1	فارسی متن بمع ترجمہ	107	7.4.1	فارسی متن بمع ترجمہ	139
6.5.2	شرح حکایت	108	7.4.2	شرح حکایت	141
6.5.3	خلاصہ حکایت	109	7.4.3	خلاصہ حکایت	142

144	7.5- چھپا ہوا خزانہ
144	7.5.1 فارسی متن بمع ترجمہ
146	7.5.2 شرح حکایت
148	7.5.3 خلاصہ حکایت
149	7.6- مینوں اوٹنی اور لیلیٰ
149	7.6.1 فارسی متن بمع ترجمہ
152	7.6.2 شرح حکایت
154	7.6.3 خلاصہ حکایت
155	7.7- عطا اور قابلیت
155	7.7.1 فارسی متن بمع ترجمہ
157	7.7.2 شرح حکایت
158	7.7.3 خلاصہ حکایت
160	7.8- تعظیم رسول
160	7.8.1 فارسی متن بمع ترجمہ
163	7.8.2 شرح حکایت
166	7.8.3 خلاصہ حکایت
167	8- آخرت کا گھر کیسا ہے
168	8.1- آخرت کا گھر
168	8.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ
171	8.1.2 شرح حکایت
173	8.1.3 خلاصہ حکایت

1۔ جسم اور روح میں کیا فرق ہے

کتاب کے اس حصے میں کل دو حکایات کی روشنی میں جسم اور روح کے فرق کی وضاحت کی گئی ہے۔

1.1۔ روح کا لباس

1.1.1 فارسی متن مع ترجمہ

در بیان آنکہ تن روح را چوں لباس سے ست وایں دست آستین دست روح وایں پائے موزہ

پائے روح

اس کا بیان کہ جسم، روح کے لئے بطور لباس کے ہے، اور یہ ہاتھ روح کے ہاتھ کی آستین ہے،

اور یہ پاؤں روح کے پاؤں کا موزہ ہے۔

رو بچو کلباس، لباس سے را نکلیں

تا ہدائی کہ تن آمد چوں لباس

پہننے والے کو تلاش کر، بس لباس ہی نہ چاٹارہ

یہ جاننے کے کیے کہ جسم لباس کی مانند ہے

غیر ظاہر دست و پائے دیگر ست

روح را تو حید اللہ خوشتر ست

ظاہر کے علاوہ روح کے اپنے ہاتھ پاؤں ہیں

روح اللہ کی توحید میں خوش رہتی ہے

آں حقیقت داں مدانش از گزاف

دست و پا در خواب بینی و لیتلاف

اُس کو حقیقی سمجھ، لغو نہ سمجھ

تو خواب میں ہاتھ پاؤں کی حرکت دیکھتا ہے

پس مترس از جسم جاں پیروں شدن

آں توئی کہ بے بدن داری بدن

تو روح کے جسم سے نکل جانے سے نہ ڈر

تو وہ ہے کہ جسم کے علاوہ بھی بدن رکھتا ہے

مرغ باشد در قفس بس بیقرار

روح دارد بے بدن بس کار و بار

پرندہ، پنجرے میں بہت بیقرار ہوتا ہے

روح کے اس بدن کے بغیر بہت سے کام ہیں

تا بہ بنی ہفت چرخ اُورا زبوں

باش تا مرغ از قفس آید بروں

تاکہ تو سات آسمانوں کو اُس کے تابع دیکھے

صبر کر کہ یہ پرندہ پنجرے سے باہر آئے

1.1.2 شرح حکایت

مولانا رومی فرماتے ہیں کہ انسان جسم اور روح ہر دو سے مرکب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جسم لباس کی طرح ہے اور اس لباس کو پہننے والا بھی کوئی ہے۔ تو صرف اس لباس کو ہی نہ چاٹا رہ بلکہ اس لباس کو پہننے والے کے بارے میں بھی سوچ اور اس کی تلاش کر۔ روح اللہ تعالیٰ کی توحید کو پسند کرتی ہے اور اس توحید، جو کہ ہر طرح کی شراکت، منازعت اور مفارقت سے پاک ہے، کے تقرب کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جس طرح اس ظاہری جسم کے اعضاء اور جوارح ہیں ایسے ہی ہماری روح کے بھی اعضاء اور جوارح ہیں۔

ہم جو خواب میں جسم اور اعضاء کی حرکت دیکھتے ہیں۔ اس مشاہدے کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے اپنی روحانی حیات کے ساتھ قیاس کرنا چاہیے۔ اے انسان تو اس جسم کے علاوہ بھی ایک جسم رکھتا ہے۔ اور اس دوسرے جسم کا ادراک تجھے اس جسم سے جان نکلنے کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ ہماری روح کے اس جسم کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں لیکن اس جسم کے پنجرے میں بند ہو کر ہماری روح کی استعداد کم ہو گئی ہے۔

اس جسم کے پنجرے سے باہر نکل کر ہی روح اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرواز ساتوں آسمانوں تک جاری رکھ سکے۔ یعنی اللہ کی پیدا کردہ جنتوں کے نئے نئے عالموں کی باسی بنے نہ کہ بس اسی جسم اور زمین کے پنجرے میں قید ہو کر رہ جائے۔

1.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا جسم روح کے لئے لباس کی طرح ہے۔ ہمیں ہر وقت اس لباس یعنی جسم کو ہی نہیں دیکھتے رہنا چاہیے بلکہ اس ذات کو بھی جاننا اور پہچاننا چاہیے جس نے یہ لباس پہن رکھا ہے تاکہ انسان اس جسم اور اس زمین کی قید سے نکل کر بلندیوں کی طرف کا سفر جاری رکھ سکے۔

1.2۔ مٹی اور پانی کی قید

1.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ

در بیان آنکہ عقل و روح در آب و گل جسد محبوس اند ہچوں ہاروت و ماروت در چاہ بابل
اس بات کا بیان کہ عقل اور روح جسم کی مٹی اور پانی میں اس طرح قیدی ہیں جس طرح کہ
ہاروت اور ماروت بابل کے کنویں میں

ہچو ہاروت و چو ماروت آل دو پاک	بستہ اندایں جا بچاہ سہناک
وہ دونوں پاک، ہاروت اور ماروت کی طرح	اس جگہ خوفناک کنویں میں بند ہیں
عالم سفلی و شہوانی درند	اندریں چہ گشتہ انداز جرم بند
وہ عالم سفلی اور شہوانی میں ہیں	جرم کی وجہ سے اس کنویں میں بند ہو گئے ہیں
سحر و ضد سحر را بے اختیار	زیں دو آموزند نیکان و شرار
جادو اور اُس کا توڑ بغیر اختیار کے	نیک اور بد ان دونوں سے سیکھتے ہیں
لیک اول پند بد ہندش کہ ہیں	سحر را از مامہ آموزد مچیں
لیکن وہ شروع میں نصیحت کر دیتے ہیں	جادو ہم سے نہ سیکھو، نہ حاصل کرو
ما بیا موزیم ایں سحر اے فلاں	از برائے ابتلا و امتحاں
اے فلاں؛ ہم یہ جادو سکھاتے ہیں	آزمائش اور امتحان کے لئے
کا امتحاں را شرط باشد اختیار	اختیارے نبودت بے اقتدار
آزمائش کے لئے اختیار شرط ہے	بغیر طاقت کے تیرے پاس اختیار نہیں
میلبا ہچوں سگان خفتہ اند	اندر ایشاں خیر و شر ہفتہ اند
خواہشات، سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں	اُنکے اندر خیر اور شر پوشیدہ ہیں

چو نکلہ قدرت نیست خفتند ایں زدہ
 لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح اور چُپ ہے
 تاکہ مردارے دُر آید در میاں
 یہاں تک کہ کوئی مردار بیچ میں آجاتا ہے
 چوں دُراں کو چہ خرے مردار شد
 جب اُس گلی میں کوئی گدھا مر جاتا ہے
 حرمہائے رفتہ اندر کتم غیب
 غیب کے پردے میں گئی ہوئی حرصیں
 ہر کتے کا بال بال دانت بن گیا
 نیم زیرش حیلہ و بالا غضب
 اُس کا آدھا نچلا حصّہ حیلہ اور اوپر کا غضب
 شعلہ مُلہ میر سدازلا مکاں
 لامکان سے شعلے ہی شعلے آجاتے ہیں
 صد چنیں سگ اندر یں تن خفتہ اند
 سینکڑوں کتے اس جسم میں چونکہ
 یا چو باز اند دیدہ دوختہ
 یا آنکھیں سلے ہوئے بازوں کی طرح ہیں
 تاملہ برداری و بید شکار
 جب تو ٹوپی ہٹا دے اور وہ شکار دیکھ لے
 شہوت رنجور ساکن می بُود
 بیمار کی خواہش جب تک سکون میں ہوتی ہے
 ہچو ہیزم پارہا وقت زدہ
 لکڑی کے ٹکڑوں کی طرح اور چُپ ہے
 نفعِ صورتِ حرص کو بدتر رساں
 حرص کے صورت کی آواز کتوں پر برستی ہے
 صد سگ خفتہ بدال بیدار شد
 تو سینکڑوں سوئے ہوئے کتے جاگ جاتے ہیں
 تا ختن آور دسر برزد ز جیب
 حملہ آور ہو گئیں، گریبان سے سر نکالا
 وز برائے حیلہ دُم بجنباں شدہ
 اور تدبیر کے لئے دُم ہلانے لگا
 چوں ضعیف آتش کہ اویابد خطب
 جس طرح کمزور آگ کو ایندھن مل جائے
 میرود و دود و آتش تا آسماں
 دھواں اور شعلے آسمان تک جاتے ہیں
 چوں شکارے نیست شایں نہ ہفتہ اند
 شکار نہیں ہے، اس لیے چھپے سوئے ہیں
 در حجاب از عشق صیدے سوختہ
 شکار کے عشق میں در پردہ جلے ہوئے ہیں
 انگماں سازد طواف کو ہزار
 اُسی وقت پہاڑ کے چکر کاٹتا ہے
 خاطر اُسوئے صحت میرود
 خاطر اُسوئے صحت کی طرف چلتا ہے
 اُس کا مزاج صحت کی طرف چلتا ہے

چوں بہ بیند نان و سب و خرپڑہ در مصاف آید مزہ و خوفِ بزہ
 جب وہ روٹی، سب اور خرپڑہ دیکھتا ہے
 مزا اور بد پرہیزی کا خوف لڑپڑتے ہیں
 گر بود صبار دیدن سوداؤست آں تیج طبع سُستش را کوست
 اگر وہ صابر ہے، دیکھنا اُس کے لئے مفید ہے
 برا بھلا سستی طبیعت کے لئے بہتر ہے
 ورنہ صبر پس نادیدہ بہ تیر دور او لے از مر و بے زرہ
 اگر صبر نہ ہو تو نہ دیکھنا بہتر ہے
 بغیر زرہ کے آدمی سے تیر کا دور ہونا بہتر ہے

1.2.2 شرح حکایت

ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن کا تعلق عالمِ بالا سے تھا لیکن وہ بابل کے ایک کنویں میں قید ہو گئے تھے اور لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ لیکن وہ لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ ہم سے جادو نہ سیکھو کیونکہ اس میں آزمائش ہے۔ یہ جادو سیکھ کر تم لوگ آزمائش اور ابتلاء کا شکار ہو جاؤ گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کی طرح عقل اور روح کا تعلق بھی اگرچہ

عالمِ بالا سے ہے لیکن وہ اب مٹی اور پانی سے بنے جسم کے اس خوفناک کنویں میں قید ہیں۔ جیسے

ہاروت اور ماروت اپنے جرم کی وجہ سے بطور سزا بابل کے کنویں میں قید کر دیے گئے تھے ایسے ہی عقل اور روح خدا سے دوری کے جرم کی وجہ سے اس سفلی اور شہوانی جسم کے کنویں میں بند ہو گئے ہیں۔

جیسے لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو اور فتنہ سیکھتے تھے ایسے ہی وہ روح اور عقل جو جسم اور مادے کے کنویں میں قید ہو جاتی ہے وہ جسم کی اندر چھپی ہوئی خواہشوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے۔ نتیجہ آدمی گھٹیا خواہشات اور حقیر مقاصد کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسی عقل اور روح جو جسم کی قید میں چلی جائے اور مادیت سے سرنگوں ہو جائے وہ انسانی کی بلند تر مقاصد کی طرف رہنمائی کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان کے اندر سوئی ہوئی خواہشات ان کتوں کی مانند ہوتی ہیں جو محض شکار نہ ملنے کی وجہ سے خاموش ہوتے ہیں۔ جوں ہی کوئی مردار نظر آتا ہے تو خواہش کے یہ کتے اس پر جھپٹ پڑتے ہیں۔

ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو جسم سے ہٹ کر پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کی طرف بڑھیں نہ کہ اس جسم کے چاہ بابل میں ہاروت اور ماروت کی طرح لٹکے رہ جائیں۔

1.2.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ عقل اور روح پانی اور مٹی کی میں قید ہیں۔ یعنی وہ ہمارے اس جسم میں قید ہیں جو پانی اور مٹی سے بنا ہے۔ اس جسم کی جبلت اور میلانات میں قید ہیں۔ ہمارے اس جسم میں ورثاتی طور ہزاروں خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح پوشیدہ ہیں۔ جو نہی کوئی مردار نظر آتا ہے تو حرص اور شہوت کے یہ سوئے ہوئے کتے بیدار ہو جاتے ہیں۔ یوں ہماری عقل اور روح ان چھپی ہوئی خواہشات کی قید میں چلی جاتی ہیں جیسے ہاروت اور ماروت بابل کے کنویں میں قید تھے۔

انسان کا اصل امتحان حرص و ہوس پر قابو پاتے ہوئے اس پانی اور مٹی کی قید سے نکل کر روحانی طور پر بلند ہونا اور اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ جو کہ اس کی اصل منزل ہے۔ اگر اس اصل منزل پر نہ پہنچا جائے تو آدمی اس سفلی دنیا میں قید ہو جاتا ہے۔ جیسے ہاروٹ ماروٹ چاہ بابل میں قید ہو گئے تھے۔

2۔ جسم اور روح کی متضاد کشش

کتاب کے اس حصے میں دو حکایات کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جسم اور روح دو مخالف سمت میں کشش رکھتے ہیں۔

2.1۔ روح کی عالم ارواح کی طرف کشش

2.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

مجنّب شدن جاں نیز بعالم ارواح

روح کا بھی عالم ارواح کی جانب کشش رکھنا

غربت من تلخ تر من عرشم

میرا سفر زیادہ مشکل ہے میں عرشی ہوں

زاں بود کہ اصل او آمد از ازل

کیونکہ اسکی اصل وہاں سے آئی ہے

زانکہ جان لامکاں اصل وے ست

کیونکہ اس کی اصل لامکانی روح ہے

میل تن در باغ و در اغ ست و کروم

جسم کا میلان باغ، سبزہ اور انگور ہے

میل تن در کسب اسباب علف

جسم کا میلان اناج کمانے کی طرف ہے

زین محب راویحجون را ابدان

اس کو "ایحب" اور "یحجون" سے سمجھ

مثنوی ہشتاد من کاغذ شود

مثنوی اسی سیر کاغذ کی ہو جائے گی

جان مطلوبش برور اغب بود

مطلوب کی جان اس کی طرف راغب ہوگی

گوید اے اجزائے پست فرشم

کہتی ہے اے میرے پست اجزاء

میل تن در سبزہ و آب رواں

جسم کا میلان سبزے اور پانی کی جانب ہے

میل جاں اندر حیات و در حیات

روح کا میلان زندگی اور حیات کی طرف ہے

میل جان در حکمت ست و در علوم

روح کا میلان حکمت اور علوم کی جانب ہے

میل جاں اندر ترقی و شرف

روح کا میلان ترقی اور شرافت کی طرف ہے

میل و عشق آں شرف ہم سوئے جان

شرافت کا میلان اور عشق بھی روح سے ہے

گر گویم شرح ایں بیحد شود

اس بات کی شرح کی حد نہیں

حاصل آنکہ ہر کہ او طالب بود

خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی طالب ہوگا

آدمی حیوان نباتی و جماد

آدمی، حیوان، نباتات اور جماد

بے مراد اداں بر مرادے می تند

بے مراد، بامراد کا چکر کاٹتے ہیں

لیک میل عاشقان لاغر کند

لیکن عاشقوں کا عشق (انکو) لاغر کرتا ہے

عشق معشوقاں دوزخ افر وختہ

معشوقوں کے عشق نے رخسار روشن کر دیے

کھربا عاشق بیکل بے نیاز

بجلی، بے نیازی کے ساتھ عاشق ہے

کیست آں کت میکشد اے مقنی

اے انسان! وہ کون ہے جو تجھے کھینچتا ہے

صد عزیمت میکنی بہر سفر

تو سفر کے لیے سوچتے ارادے کرتا ہے

زاں بگرداند بہر سوآں لگام

وہ لگام کو بہر جانب اس لیے موڑ دیتا ہے

اسپ زیرک سارزاں نیکو پے ست

سمجھدار گھوڑا اس لیے عمدہ رفتار پر ہے

اودلت را برد و صد سودا بہر بست

اُسے تیرے دل کو دو سو خیالات سے باندھا

چوں نکست او بال آں رائے سخت

جب اس نے پہلے رائے کا بازو توڑ دیا

ہر مرادے عاشق ہر بے مراد

ہر بامراد ہر بے مراد کا عاشق ہے

واں مراد اداں جذب ایساں مینند

وہ محبوب اُن کو کھینچتے ہیں

میل معشوقاں خوش و بافر کند

معشوقوں کا عشق اُنکو حسین اور پر شکوہ بناتا ہے

عشق عاشق جان اُور اسوختہ

عاشق کے عشق نے اس کی جان جلا ڈالی ہے

کاہ می کوشد در راں راہ دراز

تنکا اُس (عشق) میں لہبار استہ طے کرتا ہے

آنکہ می نگذاردت کہ دم زنی

وہ وہ ہے جو تجھے نہیں چھوڑتا کہ تو دم مارے

می کشاند مرا تر اجائے در

وہ تجھے دوسری جگہ کھینچ لے جاتا ہے

تا خبر یاد ز فارس اسپ خام

تاکہ نا تجربہ کار گھوڑا، سوار کو جان جائے

کو ہی داند کہ فارس بروے ست

کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر سوار (موجود) ہے

بے مرادت کرد و پس دل را نکست

تجھے نامراد کیا اور پھر دل کو توڑ دیا

چوں نشد ہستی بال احسن درست

تو بازو توڑنے والے کی ذات کیسے ثابت نہ ہوئی

چوں قضائش جل تدبیرت نکست چوں نشد بر تو قضاے اود درست
جب اسکے فیصلے نے تیری تدبیر کی رسی توڑ دی تو اس کا فیصلہ تیرے لیے کیسے درست نہ ہوا؟

2.1.2 شرح حکایت

مولانا فرماتے ہیں کہ روح تقاضا کرتی ہے کہ اے میرے جسم کے سست اجزاء میں عرشی ہوں اور میرا سفر تم جسم کے زمینی اجزاء کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔
جسم کا میلان سبزے اور پانی کی طرف ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اس جسم کی اصل بھی اسی سے

ہے۔ جسم کے برعکس روح کا میلان ہمیشہ کی زندگی کی طرف اس لیے ہے کہ اس کی اصل لا مکانی ہے۔ یعنی اس کا ٹھکانہ صرف یہ دنیا نہیں بلکہ وہ عالمین کی باسی ہے۔ روح کا میلان علم اور حکمت کی طرف ہے جبکہ جسم کا میلان باغ چمن اور انگور کی بیلوں کی طرف ہے۔ روح کا میلان لطافت اور شرافت کی طرف ہے جبکہ جسم کا میلان کھانے پینے کے اسباب کی طرف ہے۔ یہ جو انسان کے ارادے بار بار ٹوٹتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی مرضی کے برعکس

کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو احساس دلاتا ہے اور یہ بات باور کرانا چاہتا ہے کہ انسان محض جسم نہیں اور نہ ہی محض جسم سے کنٹرول ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک روح ہے جو عالم ارواح سے اثر لیتی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور اپنی روحانی حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی روح کی عالم ارواح کی طرف کشش کو محسوس کرتا ہے۔

2.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں مولانا فرماتے ہیں کہ جو طالب ہوتا ہے مطلوب کی جان اسی طالب کی طرف کھینچتی ہے یعنی معشوق کی جان عاشق کے سچے عشق کی بدولت عاشق کی طرف ہی کھینچتی ہے۔ جسم کا میلان مٹی اور پانی کی طرف ہے اس لیے یہ اسی طرف کھینچتا ہے۔ جبکہ روح کا میلان زندگی، علم اور معرفت کی طرف ہے اور یہ اسی کی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے کئی قصد اور ارادے ٹوٹتے ہیں۔ جس سے قدرت کی مراد اسکو جسم کے سفلی میلان سے ہٹا کر روح کے بلند مرتبوں کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔

2.2۔ کندہ ہم جنس باہم جنس پرواز

2.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ

جذبِ ہر عنصرِ جنس خود را کہ در ترکیبِ آدمی محتبس شدہ بغیر جنس
ہر عنصر کا اپنی اُس جنس کو کھینچنا جو دوسری کے ساتھ آدمی کی ساخت میں پھنسی ہوئی ہے۔

خاک گوید خاکِ تن را باز گرد	ترک جاں گو سُوئے ما آہجو گرد
جسم کی مٹی کو مٹی کہتی ہے، واپس آ جا	روح کو چھوڑ، گرد کی طرح ہماری جانب آ جا
جنسِ ہائی پیشِ ملاولی تری	بہ کہ زانِ تن واری زیں سُو پری
تو ہماری جنس ہے، ہمارے ساتھ بہتر ہے	بہتر ہے اس جسم کو چھوڑ، اس جانب اُڑ آ
گوید آرے لیک من پلاستہ آم	گرچہ بھجوں تو زبھراں خستہ آم
وہ کہتی ہے ہاں، لیکن میرے پیر بندے ہیں	اگرچہ تیری طرح فراق سے غمگیں ہوں
تری تن را بجوئند آہا	کالے تری باز آذ غربت سُوئے ما
پانی، جسم کی تری کو تلاش کرتے ہیں	کہ اے تری اس سفر سے ہماری جانب واپس آ
گرمی تن را ہی خواند اشیر	کہ زناری را اصل خویش گیر
اشیر بھی جسم کی گرمی کو پکارتا ہے	کہ تو آگ سے ہے، اپنی اصل کی طرف آ
ہستہ افتاد و دولت در بدن	از کششائے عناصرِ بے رتن
بدن میں بہتر بیماریاں ہیں	عنصروں کی کھینچ تان کی وجہ سے
عَلتِ آید تا بدن را بگسلد	تا عناصرِ ہمد گرد آواہلد
بیماری آتی ہے تاکہ جسم کو توڑ کر رکھ دے	تاکہ عناصر ایک دوسرے کو چھوڑ دیں

چار مریغ اندا میں عناصر بستہ پا	مرگ در نجوم رتی و علت پاکستان
یہ عناصر پاؤں بندھے چار پرند ہیں	موت، بیماری اور تکلیف پاؤں کھولنے والی ہے
پائے شان از ہمد گر چوں باز کرد	مریغ ہر عنصر یقین پر واز کرد
جب بیماری نے ان کے پاؤں کو کھول دیے	ہر عنصر کا پرند یقیناً اڑ جائے گا
جذبہ ایں اصلا و فرما	ہر دے رنجے نہد در جسم ما
ان اصولوں اور فرعوں کی کشش	ہمارے جسم میں بیماری پیدا کرتی رہتی ہے
تاکہ ایں ترکیب سار ابر و درو	مریغ ہر جزوے باصل خود پرد
تاکہ ان بندھنوں کو توڑ دے	ہر جزو کا پرند اصل کی جانب اڑ جائے
حکمت حق مانع آید زیں عمل	جمع شاں دارد بصحت تا اجل
اللہ تعالیٰ کی حکمت اس عمل سے مانع ہے	موت تک صحت کے ساتھ جمع رکھتی ہے
گوید اے آجزا اجل مشہود نیست	پرزدن پیش از اجل تاں سود نیست
کہ اے آجزاء ابھی موت کا وقت نہیں ہے	موت سے پہلے تمہارا پھر پھر انا مفید نہیں ہے
چونکہ ہر جزوے بجوید ارتفاق	چوں بود جان غریب اندر فراق
جب ہر جزو اپنے ہم جنس سے ملنا چاہتا ہے	تو مسافر روح کا اس جدائی میں کیا حال ہوگا؟

2.2.2 شرح حکایت

مولانا فرماتے ہیں جسم کی مٹی کو عام مٹی کہتی ہے کہ تو مجھ سے ہے واپس میری طرف آجا، روح کو چھوڑ دے تو واپس مٹی سے آمل۔ اے جسم تو ہماری جنس سے ہے اور تمہارا ہمارے ساتھ رہنا ہی بہترین ہے۔ جسم کی مٹی جواب دیتی ہے کہ اگرچہ میں تیری جنس کی ہی ہوں لیکن میں اب اس جسم کی ترکیب میں پھنس گئی ہوں، اب میرا نکلتا مشکل ہے اور میں تمہارے فراق میں غمگیں ہوں۔ مٹی کی طرح پانی کا عنصر بھی جسم کی ترکیب میں موجود پانی کو اپنی طرف بلاتا

ہے۔ اسی طرح جسم میں موجود دوسرے تمام عناصر کو بھی ان کی جنس کے زمین پر موجود عناصر اپنی طرف پکارتے ہیں کہ سب چھوڑ کر ہماری طرف لوٹ آؤ۔

یہ ان عناصر کی کھینچ تان ہی جس نے اس جسم میں کئی بیماریاں پیدا کر دی ہیں۔ یہ بیماریاں آتی ہیں تاکہ عناصر سے بنے اس جسم کو متفرق کر دیں اور یوں سب عناصر اپنی اپنی اصل کو لوٹ جائیں۔ یہ عناصر گویا پاؤں بندھے پرندوں کی طرح ہیں۔ ہر عنصر کا پرندہ بہر حال اڑ جائے گا۔ موت، بیماری اور تکلیف ان پرندوں کا پاؤں کھولنے والی ہے۔ جب موت آئے گی تو یہ عناصر کے پرندے ایک دوسرے کا پاؤں کھول دیں گے اور سب اڑ جائیں گے۔ یہ جو اصل اور فرع

کی کشمکش ہے یہ ہمارے جسم میں مرض پیدا کرتی ہے تاکہ وہ مرض تمام بندھنوں کو کھول دے اور ہر جزو کا پرندہ اپنی اصل کو لوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت موت تک اس بندھن کو قائم رکھتی ہے۔ وہ ذات کہتی ہے کہ اے اجزاء ابھی موت نہیں آئی۔ موت سے قبل تمہارا پھڑ پھڑانا بے سود ہے۔

جب جسم میں موجود ہر جزو اپنے زمینی جزو کے ساتھ واپس ملنے کے لیے بے تاب ہے تو پھر سوچو کہ ہمارے اس جسم میں موجود روح اپنی علوی آسمانی اصل سے ملنے کے لیے کس قدر مشتاق اور بے قرار ہوگی۔

2.2.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جسم متفرق عناصر سے بنا ہے اور ہر عنصر اپنے اصل کی طرف کشش رکھتا ہے۔ اس جسم کے سارے مسائل کی وجہ ان متفرق اجزاء کی جسم کی ترکیب سے بے وفائی اور اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ان عناصر کو موت تک جوڑے رکھتی ہے۔ ان عناصر کے پرندے پھڑپھڑاتے رہتے ہیں لیکن موت سے پہلے آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب یہ تمام زمینی اور مادی عناصر اپنی اپنی اصل سے ملنے کے لئے اتنے بے تاب رہتے ہیں تو پھر روح جس کی اصل عالم الارواح اور تقرب الہی ہے وہ اپنی اصل سے ملنے کے لئے کس قدر بے تاب ہوگی۔

3۔ جسم کی خوراک کیا ہے اور روح کی خوراک کیا ہے۔

کتاب کے اس حصے میں دو حکایات کی روشنی میں جسم اور روح کی اپنی اپنی خوراک اور رجحان کی وضاحت کی گئی ہے۔

3.1۔ اہل تن اور غذائے نور

3.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

انکار کردن اہل تن غذائے روح را و لرزیدن ایشان بر غذائے خسیس جسمانی
تن پروروں کا روحانی غذا کا انکار کرنا اور تھوڑی جسمانی غذا سے خوف کھانا۔

قسم موش و مار ہم خاک کے بُود	گر جہاں باغے پُر از نعمت شود
چو ہے اور سانپ کے حصے میں پھر بھی مٹی ہے	اگر دنیا نعمت سے بھرا ہوا باغ بن جائے
میر کوئی خاک چوں نوشی چو مار	قسم شاں خاکست گردے گر ہمار
تو اشرف المخلوقات ہے، مٹی کیوں کھاتا ہے	اُنکا حصہ مٹی ہے خواہ خزاں ہو خواہ بہار
مر کر ابا شد چنیں حلوائے خوب	در میان چوب گوید کریم چوب
اتنا عمدہ حلوہ کس کو حاصل ہے	لکڑی کا کیڑا لکڑی کے اندر کہتا ہے
ایں چنیں حلوا بہ عالم کس بخورد	در میان خاک گوید کریم خورد
دنیا میں ایسا حلوہ کسی نے نہیں کھایا	چھوٹا سا کیڑا مٹی میں کہتا ہے
در جہاں نقلے نداند جز خبث	کرم سرگیں در میان آں حدث
دنیا میں نجاست کے علاوہ کوئی خوراک نہیں	گو برا کیڑا اس گندگی میں کہتا ہے
شد نجاست مرور چشم و چراغ	جز نجاست چہ نشاند گلارغ
گندگی ہی اُس کا چشم و چراغ ہے	کو اگندگی کے علاوہ کچھ نہیں پہچانتا

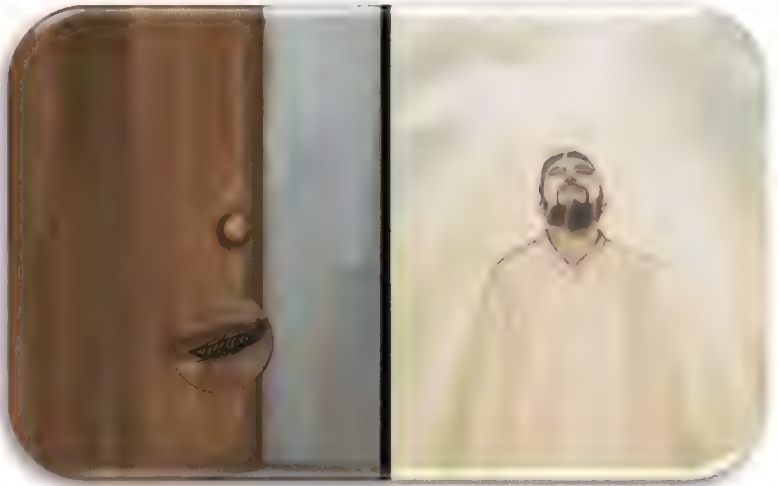
3.1.2 شرح حکایت

اگر تمام دنیا ایک ایسا باغ بن جائے جو ہر طرح کے میوؤں سے بھرا ہوا ہو تو چوہا اور سانپ پھر بھی مٹی ہی کھا رہے ہوں گے۔ ان کا حصہ مٹی ہی ہے چاہے بہار ہو چاہے خزاں۔ لیکن اے

انسان تو تو اس جہان کا سردار ہے تو چوہے اور سانپ کی طرح کیوں زمین میں لوٹتا ہے اور مٹی کھاتا ہے۔

ایک آدمی جس صورت حال میں ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صورت حال ہی آئیڈیل صورت ہو۔ لکڑی کا کیڑا جو لکڑی کے اندر لکڑی کھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو حلوہ میں کھا رہا ہوں ایسا حلوہ کبھی کسی نے کھایا ہی نہیں۔ گو بر کا کیڑا جو نجاست میں رہتا ہے وہ اس نجاست کے سوا کسی خوراک کو نہیں جانتا۔ ایسے ہی کو اگندگی کو پسند کرتا ہے۔ گندگی ہی اس کا چشم و چراغ ہوتی ہے۔

اس جہان میں جسمانی خوراک کے علاوہ نورانی خوراک بھی موجود ہے لیکن اہل تن غفلت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس خوراک کا انکار کر دیتے ہیں اور یوں وہ عمر بھر اس نورانی خوراک سے محروم رہتے ہیں۔ ایک اعلیٰ انسان وہی ہے جو اپنی صورت حال کو سمجھے، اس میں بہتری

لائے۔ جسمانی جبلتوں کے میلانات پر قابو پائے اور روحانی غذا کا طلبگار بنے۔ یہ روحانی خوراک ہی اس کی روحانی حقیقت کو صحت اور قوت بخشنے گی۔ نماز، روزہ، تسبیح، اذکار اور صدقات یہ سب روحانی غذائیں ہی ہیں۔

3.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں مولانا بتاتے ہیں کہ غذائے نور سے محرومی کی بڑی وجہ اپنی موجودہ زمینی حیثیت پر اصرار کرنا ہے۔ ایک پھلدار باغ میں پھل پھول ہونے کے باوجود سانپ اور چوہا مٹی میں رہ کر ہی خوش ہیں۔ لکڑی کا کیڑا سمجھتا ہے کہ وہ لکڑی کے اندر حلوہ کھا رہا ہے۔ گو بر کا کیڑا گو بر میں خوش ہے، مٹی کا کیڑا اندھا ہو کر مٹی میں اور کوا نجاست میں خوش ہے۔ یہ سب اپنی موجودہ حیثیت اور کسب میں قید ہیں۔ ایسے ہی اہل تن جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ روح بھی پیٹ میں یا جسمانی حواس میں ہی ہوتی ہے وہ سخت خسارے میں ہیں۔ وہ ساری عمر فقط پیٹ کی پرورش میں لگے رہتے ہیں۔ اپنی روح کو غذائے نور سے مسلسل محروم رکھ کر فقط تن پروری کی روش جسموں کے مرنے کے بعد اگلے جہان میں ان کو پست تر درجوں میں رہنے پر مجبور کر دے گی۔

3.2۔ چوہا اور مینڈک

3.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ

حکایت تعلق موش با چغزو بستان پائے ہر دو برشتہ دراز و بر کشیدن زانغ موش را و معلق شدن چغزو نا لیدن و پشیمان شدن آواز تعلق با غیر جنس و با جنس خود نا ساقتن

حکایت چوہے اور مینڈک کا تعلق، ایک لمبے دھاگے میں دونوں کے پاؤں باندھنا، کوہے کا چوہے کو کھینچنا اور مینڈک کا لٹک جانا اور رونا، اس کا اپنی جنس سے ہٹ کر دوسری جنس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے پر پشیمان ہونا۔

از قضا موشے و چغزے با وفا	بر لب جو گشتہ بودند آشنا
تقدیر سے ایک چوہا اور ایک وفادار مینڈک	نہر کنارے ایک دوسرے کے دوست ہو گئے
ہر دو تن مربوط میقاتے شدند	ہر صباے گوشہ می آمدند
دونوں ایک وقت کے پابند ہو گئے	ہر صبح کو ایک جگہ آ جاتے
نزد دل باہم گرمی باختند	از وساوس سینہ می پرداختند
دل کا کھیل ایک دوسرے سے کھیلتے	اور وساوس سے سینہ کو خالی کرتے تھے
ہر دو را دل از حلاقی تمسج	ہمد گر را قصہ خوان و مستمع
ملاقات سے دونوں کا دل کھلتا تھا	ایک دوسرے سے قصہ کہتے اور سنتے تھے
جوش نطق از دل نشان دوستی ست	بگلی نطق از بے الفتی ست
دل سے پر جوش گفتگو دوستی کی علامت ہے	چپ لگ جانا، بے الفتی کی وجہ سے ہے
دل کہ دلبر دید کے ماند ترش	بلبلے گل دید کے ماند خوش
جس دل نے دلبر دیکھ لیا وہ کڑوا نہیں رہتا	بلبل پھول دیکھ کر کب چپ رہتی ہے
یار چوں بایار خود بنمشہ شد	صد ہزاراں لوح دل دانستہ شد

یار جب اپنے یار کے پاس بیٹھتا ہے

لوحِ محفوظ ست پیشانی یار

یار کی پیشانی لوحِ محفوظ ہے

ایں سخن پایاں مدار گفت موش

اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، چوہے نے کہا

وقتِ خواہم کہ گویم با تو راز

اکثر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں

بر لبِ جو من ترا نعرہ زناں

میں نہر کے کنارے تجھے آواز دیتا ہوں

من دریں وقتِ معین اے دلیر

اے پیارے! میں صرف خاص وقت میں

بچ وقت آمد نماز اے رہنمون

اے رہنما! نماز پانچ وقت ہے

اے انہی من خاکیم تو آبی

اے میرے بھائی! میں خاکی ہوں تو آبی ہے

آنچناں کن از عطا و از قسم

تو کچھ ایسا حصہ منصوبہ بنا

بر لبِ جو من بجاں میخوانمت

نہر کے کنارے میں تجھے دل سے پکارتا ہوں

آمدن در آب بر من بستہ شد

پانی میں آنا، مجھ چوہے پر بند ہے

یار سولے پانچاں نے کن ہمد

دل کی لاکھوں باتیں معلوم ہو جاتی ہیں

راز کو نینش نماید آشکار

اس کو دونوں جہان کے راز بتا دیتی ہے

چنر را روزے کہ اے مصباحِ ہوش

ایک روز مینڈک سے کہ اے ذی فہم

تو درونِ آب داری ترکتار

لیکن تو پانی میں دوڑا پھرتا ہے

نشوی در آب بانگد عاشقاں

تو عاشقوں کی آواز پانی میں نہیں سنتا

من گردم از محاکاتِ تو سیر

تیرے ساتھ بات چیت سے سیر نہیں ہوتا

عاشقاں رانیِ صلوٰۃ و اسموں

لیکن، عاشقوں کیلئے ہے کہ "وہ ہمیشہ نماز میں ہیں"

لیک شاہِ رحمت و وہابی

لیکن تو رحمت کا شاہ اور عطا کرنے والا ہے

کہ گہ و بیکہ بخد مت میر سم

کہ میں ہر وقت تیری خدمت میں پہنچ سکوں

می نہ بینم از اجابتِ مرحمت

لیکن تجھے موجود نہیں پاتا ہوں

ز انکہ تر کیم ز خاکِ وستہ شد

کیونکہ میری ساخت مٹی سے ہوئی ہے

تا ترا از بانگد من آگہ کند

تو کوئی قاصد یا کوئی نشانی مقرر کر
تا کہ تجھے میرے بلانے کی خبر ہو

بحث کر دند اندریں کار آں دویدار
آخر آں بحث ایں آمد قرار

اس معاملہ میں دونوں نے بحث کی
اس بحث کے آخر میں یہ طے ہوا

کہ بدست آرند یک رشتہ دراز
تاز جذب رشتہ گردد کشفِ راز

کہ ایک لمبی ڈور حاصل کریں
کہ اس ڈور کے کھینچنے سے راز کھل جائے

یکسرے برپائے ایں بندہ دو تُو
بستہ باید، دیگرش برپائے تُو

ایک سراسر عاجز چو ہے کے پاؤں پر
بندھا ہوا اور دوسرا مینڈک کے پاؤں پر

تا بہم آئیم زین فن ماد و تن
اندر آمیزیم چوں جاں بابدن

تا کہ اس ترکیب سے ہم دونوں جمع ہو جائیں
مل جل جائیں، جس طرح روح بدن سے

ہستہ تن چوں ریسماں برپائے جاں
می کشاند بر زمیںش ز آسماں

جسم، روح کے پاؤں پر ڈور کی طرح بندھا ہے
روح کو آسمان سے زمین پر کھینچ لاتا ہے

چغز جاں در آب خوابِ بیشی
رستہ از موشِ تن آید در خوشی

روح کا مینڈک روحانی نیند کے پانی میں
رستہ از موشِ تن آید در خوشی

روح کا مینڈک روحانی نیند کے پانی میں
جسم کے چوہے سے الگ خوشی میں ہے

موشِ تن ز اں ریسماں بازش کشد
چند تلخی زین کشش جاں می پشد

جسم کا چوہا ڈور کے ذریعہ اُسکو کھینچ لیتا ہے
چند تلخی زین کشش جاں می پشد

جسم کا چوہا ڈور کے ذریعہ اُسکو کھینچ لیتا ہے
اس کھچاؤ سے روح بہت کوفت محسوس کرتی ہے

گر نبودے جذبِ موش گندہ مغز
عیشا کر دے درونِ آب چغز

اگر اس بد دماغ چوہے کی کشش نہ ہوتی
عیشا کر دے درونِ آب چغز

باقیش چوں روز بر خیزی ز خواب
تو مینڈک، پانی میں مزے اڑاتا

باقیش چوں روز بر خیزی ز خواب
بشنوی از نور بخش آفتاب

اُس بات کا باقی، جس روز تو نیند سے بیدار ہوگا
تو سورج کو نور عطا کرنیوالے سے سُن لے گا

یک سرِ رشتہ گرہ برپائے من
زاں سرِ دیگر تو برپا عقد زن

ڈور کے سرے کی ایک گرہ میرے پاؤں پر
دوسرے سرے کی گرہ تو اپنے پاؤں پر لگا لے

تا تو انم من دریں خُشکی کشید
مر ترا یک شد سرِ رشتہ پدید

تاکہ میں اس کو خشکی کی طرف کھینچ سکوں تجھے اب یہ بات سمجھ آگئی
 تلخ آمد بردلِ چغزیاں حدیث کہ مرادِ عقدِ آردایں خبیث
 یہ بات مینڈک کے دل کو کڑوی لگی کہ یہ خبیث مجھے گرہ میں پھانتا ہے
 آں سرشتہ عشقِ رشتہ می کشد برآمدِ وصلِ چغزِ بارشد
 وہ عشق میں گرفتار دُور کھینچتا ہے ہدایت یافتہ مینڈک سے ملنے کی امید پر
 چوں غرابِ البین آمدِ ناگہاں در شکارِ موش و بُردش ز اں مکاں
 اچانک جدائی ڈالنے والا کو آ آیا چو ہے کو اُس جگہ سے شکار کر کے اچک لیا
 چوں برآمدِ برہو موش از غراب منسحب شد چغزِ نیز از قعرِ آب
 کوئے کے شکار سے جب چو ہافضا میں پہنچا مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے اوپر کھینچ گیا
 موش درِ منتظرِ زانِ و چغزِ ہم در ہوا آؤ پختہ پاؤں در تم
 چو ہا کوئے کی چونچ میں اور مینڈک بھی پاؤں دُور میں بندہ فضا میں معلق تھا
 خَلقِ می گفتند زانِ از مکر و کید چغزِ آبی را چگونہ کرد صید
 لوگ حیران تھے کہ کوئے نے چالاکی سے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا
 چوں شد اندر آب و چونش درِ رُبود چغزِ آبی کے شکارِ زانِ بود
 وہ پانی میں کیسے گیا اور اُسکو کیسے اچک لیا پانی کا مینڈک کوئے کا شکار کب بنتا ہے؟
 چغزِ گفتا ایں سزایِ آں کے کو چو بے آہاں شود جفتِ خئے
 مینڈک نے کہا یہ اُسکی سزا ہے جو بے عزتوں کی طرح کینے کا ساتھی بنے
 اے فغاں از یارِ نا جنس اے فغاں ہم نشینِ نیک جو نید اے مہان
 اے تو ہے نا جنس کی دوستی سے توبہ ہے ہم نشینِ نیک جو نید اے مہان
 توبہ ہے نا جنس کی دوستی سے توبہ ہے اے دوستو! ہمیشہ نیک ساتھی تلاش کرو

2.2.3 شرح حکایت

حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک چوہا اور مینڈک نہر کے کنارے دوست بن گئے۔ وہ دونوں پابندی کے ساتھ ہر صبح ایک معین وقت پر ایک جگہ اکٹھے ہوتے۔ جب وہ آپس میں ملتے تو خوب کھل کر دل کی باتیں کرتے اور خوش ہوتے۔ ایک دن چوہے نے مینڈک سے کہا کہ جب میرا اس مقررہ وقت کے علاوہ تم سے ملنے کو دل کرتا ہے تو میں اس وقت تیرے پاس پانی میں نہیں آ سکتا، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے کہ جب میں تیرے پاس پانی کے نزدیک آؤں تو تجھے خبر ہو جائے۔

چوہے نے کہا میں نہر کے کنارے تجھے آواز دیتا رہتا ہوں اور تو پانی کے اندر مجھ عاشق کی آواز نہیں سنتا اور پانی میں ہی دوڑتا رہتا ہے۔ میں صرف مقررہ وقت میں ملنے سے سیر نہیں ہو سکتا، ہمیں حسب خواہش ملنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ چوہے نے کہا میں خاکی ہوں اور تو آبی ہے، پانی میں اتنا مجھ پر بند ہے کیونکہ میری ساخت مٹی سے ہے۔

دونوں دوستوں نے اس معاملے پر خوب بحث کی اور پھر ایک ترکیب نکالی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک لمبی ڈور حاصل کرتے ہیں اور اس کا ایک سر ایک دوست کے پیر کے ساتھ اور دوسرا سر دوسرے دوست کے پیر کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر چوہے کو ملاقات کی حاجت ہوگی تو وہ ڈور کھینچے گا اور مینڈک پانی سے باہر آجائے گا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم روح کے پاؤں کے ساتھ ڈور کی طرح بندھا ہوا ہے اور وہ اس روح کو آسمان سے زمین کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ روح کا مینڈک تقرب الہی کے پانی میں جسم کے چوہے سے آزاد ہو کر خوش رہتا ہے لیکن جسم کا چوہا ڈور کے ذریعے اس کو کھینچ لاتا ہے اور ایسے کھینچ جاناروح کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس بات کا پورا دراک تجھے تب ہو گا جب تو اس موجودہ زمینی حواس کی زندگی سے بیدار ہو گا۔ بہر حال جب دونوں نے اپنے اپنے پاؤں پر گرہ لگا کر ڈور باندھ لی تو مینڈک کو یہ بات کڑوی لگی کہ یہ چوہا خواہ مخواہ مجھے پھنسا رہا ہے۔

چوہے کے ڈور ہلانے پر مینڈک کے پانی سے باہر آنے کا یہ سلسلہ کچھ دن چلا۔ پھر ایک دن اچانک ایک کو آیا جس نے چوہے کو اپنی چونچ میں پکڑا اور اٹھا کر اوپر اڑا۔ اس کوے کی وجہ سے جب چوہا فضا میں پہنچا تو مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے اوپر آکر لٹک گیا۔ چوہا کوے کی چونچ میں تھا اور مینڈک پاؤں سے ڈور میں بندھا فضا میں معلق تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کوے نے کیسے مکر اور چالاکی سے پانی کے مینڈک کو شکار کر لیا۔ لوگ حیران تھے کہ وہ کوہ پانی میں کیسے گیا اور اس نے مینڈک کو کیسے اچک لیا۔ اس کوے نے پانی کے اندر سے مینڈک کو کیسے شکار کر لیا۔

لیکن پانی کا مینڈک چوہے کا شکار کب بن سکتا تھا؟ مینڈک نے کہا کہ یہ کوے کا کمال نہیں بلکہ یہ چوہے سے سگت کرنے کا انجام ہے۔ یہ ہر اس شخص کی سزا ہے جو کسی کمینے کا ساتھی ہو جائے۔ جو کسی غیر جنس کے ساتھ دوستی کرے اس پر افسوس ہے، اس پر افسوس ہے۔ اے دوستو ہمیشہ نیک ساتھی تلاش کرو۔

3.2.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں چوہے سے مراد جسم ہے یا پھر ایسی زندگی جو صرف مادی اور زمینی حقائق سے جڑی ہوتی ہے۔ مینڈک سے مراد روح ہے یا پھر وہ زندگی جو آسمانی یعنی خدا تعالیٰ کے تقرب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جسم اور روح اگرچہ اس دنیا میں باہم جڑے ہوتے ہیں لیکن روح کو جسمانی جبلتوں اور زمینی ابعاد کے ساتھ محض قید نہیں رکھا جاسکتا۔ بہر حال جسم ایک الگ جنس سے ہے اور روح ایک الگ جنس سے، ایسی تمام کوششیں جو روح کو جسم کی گرفت میں دینے کے لیے کی جائیں وہ آخر کار ناکام ہو جاتی ہیں اور انسان خسارے میں رہتا ہے۔ جسمانی اور مادی گرفت انسان کی روح کو ایسی ہی لٹکا دیتی ہے جیسے کوئے کے چوہے کو اچک لینے سے ڈور میں بندھا ہوا مینڈک ہوا میں لٹک گیا تھا۔

4۔ جسم میں نقائص کیا ہیں

کتاب کے اس حصے میں ایک حکایت کی روشنی میں جسم کے ان نقائص کی وضاحت کی گئی ہے جو آدمی کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔

4.1۔ غفلت، کاہلی، تاریکی اور جسم

4.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

بیان آنکہ ہرچہ غفلت و کاہلی و تاریکی ست ہمہ از تن ست کہ ارضی و سفلی ست
اس کا بیان کہ یہ جو غفلت، سُستی اور تاریکی ہے سب جسم کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ ارضی
اور سفلی ہے۔

غفلت از تن بُود چون روح شد	بیند او اسرار را بے پیچید
غفلت جسم سے ہے، جب جسم رُوح بن گیا	وہ یقینی طور پر اسرار کو دیکھتا رہے
چو ز میں برخاست از جو فلک	نے شب و نئے سایہ باشند نے دلک
اگر ہم فضاء میں بلند ہو جائیں	نہ رات ہوگی، نہ سایہ، نہ زوال
ہر کجا سایہ ست و شب یا سایگہ	از زمین باشند نہ از افلاک و مہ
جہاں کہیں سایہ، رات یا سایہ ہے	زمین کی وجہ سے، نہ کہ آسمان اور چاند سے
دود پیوستہ ہم از ہیزم بُود	نے ز آتشائے مستنجم بُود
دُھواں ایندھن سے وابستہ ہوتا ہے نہ کہ روشن ہونے والے شعلوں سے	
وہم اقتدر در خطا و در غلط	عقل باشد در اصا بہا قسط
وہم، خطا اور غلطی میں مبتلا ہوتا ہے دُرستی میں صرف عقل ہوتی ہے	
ہر گرانی و کسل خود از تن ست	جاں ز خفت مجملہ در ہیدن ست
ہر گرانی اور سُستی جسم کی وجہ سے ہے	روح بلکہ پن سے اُڑان میں ہے
روئے سُرخ از کثرتِ خونہا بود	روئے زرد از جنبشِ صفر بود
سُرخ چہرہ خون کی کثرت سے ہوتا ہے	زرد چہرہ صفر کی حرکت سے ہوتا ہے
رو سفید از قوتِ بلغم بُود	باشد از سودا کہ زواد ہم بُود

سفید چہرہ بلغم کی قوت سے ہوتا ہے سودا کی وجہ سے چہرہ کالا ہوتا ہے

در حقیقت خالق آسمان اوست	لیک مجزعت نہ بیند اہل پوست
اصل میں آسمان پیدا کرنے والی وہ ذات ہے	لیکن کم نظر سب تک ہی دیکھتے ہیں
مغز کو از پو ستہا آوارہ نیست	از طبیب و علت اور اچارہ نیست
وہ مغز (گودا) جو جھلکوں کے ساتھ ہے	وہ طبیب اور بیماری کے قریب ہے
چوں دوم بار آدمی زادہ بزاد	پائے خود بر فرقِ علت ہانہاد
جب انسان دوبارہ پیدا ہوا (جسم سے آزاد)	تو اس نے علتوں کو زیر کر لیا
می پرد چوں آفتاب اندر انق	باغروس صدق و صفت در شق
وہ آسمان میں سورج کی طرح اُڑتا ہے	خلوص، اور سچائی کی دِلہن کیساتھ درپردہ
بلکہ بیروں از انق و ز چرخہا	بے مکاں باشد چوں ارواح و نخی
بلکہ وہ انق اور آسمانوں سے باہر	بے مکان ہو جاتا ہے، جیسا کہ روحیں اور عقلیں
پس عقول ماست سایہ اے عمو	می فتد چوں سایہ در پھائے او
اے چچا! ہماری عقلیں سایہ ہیں	سایہ کی طرح روح کے پاؤں پڑتی ہیں

4.1.2 شرح حکایت

یہ جو غفلت، سُستی اور جہالت ہے یہ سب جسم کی طرف سے ہے کیونکہ اس جسم کی اصل زمینی ہونا اور دوری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ غفلت اور حقائق و معارف سے نابلد ہونا جسم کی وجہ سے ہے۔ جب یہی جسم ترقی کرتا ہوا لطیف تر ہو جاتا اور روح مضبوط ہو جاتی ہے تو آدمی یقیناً اسرارِ وجود کو دیکھتا ہے۔ اس زمین پر رات اور دن اور موسم اس لئے بدلتے رہتے ہیں کہ یہ سورج کے مدار میں گھومتی ہے۔ یہ تغیر زمین کی اپنی پوزیشن کی وجہ سے ہے نہ کہ سورج اور چاند کی وجہ سے۔

ایسے ہی انسان جو جسم کی جبلتوں کی گرفت میں اور مادے کا اسیر ہوتا ہے اس پر طرح طرح سے دن رات اور عروج و زوال کے موسم آتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی روح کو بلند تر کر لے تو یقیناً ان تغیرات سے متاثر نہیں ہوگا۔ دھواں ایندھن سے نکلتا ہے نہ کہ روشنی کرنے والے شعلوں سے۔ اسی طرح وہم خطا اور غلطی سے جنم لیتا ہے جبکہ درستی میں صرف صاف عقل ہوتی ہے۔

یہ سارا بوجھل پن اور سُستی جسم کی وجہ سے ہے جبکہ روح ہلکی پھلکی ہے اور محو پرواز ہے۔ سُرخ چہرہ صاف خون کی کثرت سے ہوتا ہے جبکہ زرد چہرے کا سبب صفرے کے زیادتی کی وجہ سے ہے۔ بلغم کی زیادتی چہرے کو سُرخنی سے سفیدی کی طرف مائل کرتی ہے جبکہ سودا کی وجہ سے چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ سب آثار پیدا کرنے والا خدا تعالیٰ ہے۔ لیکن جو صاحبِ دل نہیں ہیں وہ صرف علتوں پر نظر کیے ہوتے ہیں، انہیں اسباب کے پیچھے مسبب الاسباب نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ گودایا مغز جو ابھی چھلکوں کے ساتھ ہے، وہ چھلکوں پر آنے والی بیماری سے اثر لیتا ہے۔ ایسے ہی روح جو اس جسمانی زندگی میں جسم کے ساتھ جُڑی ہوئی ہے، وہ جسم سے اثر لیتی ہے اور جسم کی علتیں اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

جب آدمی اعمال صالح، مجاہدوں اور ریاضتوں کے ساتھ ایک بار پھر پیدا ہوتا ہے تو وہ اسباب پر لات مار دیتا ہے۔ وہ فلسفیوں کی طرح خدا کو علتِ اولیٰ نہیں بلکہ فاعلِ مختار مانتا ہے۔ یوں وہ روحانی استعداد کے ساتھ آسمان پر سورج کی طرح اڑتا ہے، اور ایسے میں اس کا ساتھ خلوص اور سچائی کی دلہن سے ہوتا ہے۔ وہ اس محدود مادی افق اور آسمان دنیا سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ روحوں اور عقلوں کی طرح بے مکان (فراخ) ہو جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ سنو ہماری زمینی عقلیں بھی سایہ کی طرح ہیں یعنی روح کے الہامی علم کے مقابلے میں ہماری جزوی عقل کا استدلال سایہ کی طرح ہے۔ یعنی کم تر حیثیت کا ہے۔

4.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں مولانا فرماتے ہیں کہ غفلت کا بلی تاریکی اور سُستی یہ سب جسم کی صفات ہیں۔ یہ جسم جب روح بن جاتا ہے یعنی جب انسان اپنی مادی جہت سے اُپر اُٹھتا ہے تو پھر وہ سورج کی طرح آزاد اور روشن ہوتا ہے۔ وہ خلوص اور سچائی کی دلہن بن جاتا ہے۔ وہ روحوں اور عقلوں کی طرح بے مکان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس موجودہ زمان و مکان کی قید سے باہر ہو جاتا ہے۔ جسمانی جبلتیں اور ناقص عقل جو ایک سائے کی طرح لپٹ کر انسان میں غفلت کا بلی اور تاریکی پیدا کرتی ہیں، وہ پھر اس آزاد روح کے پاؤں میں بیٹھتی ہیں۔

5۔ جسم کی طرف جھکی ہوئی شخصیت کے مسائل کیا ہیں

کتاب کے اس حصے میں چار خوبصورت حکایت کی روشنی میں جسم اور مادے کی طرف جھکی ہوئی شخصیت کے مسائل اور نقائص سے بحث کی گئی ہے۔

5.1۔ چار پرندے

5.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

تفسیر فَخْذْ اَزْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْ هُنَّ الْيَنَى
پس پکڑے چار پرندے پھر اُن کو اپنی طرف بلا کی آخر آیت تک تفسیر

چار و صف ست ایں بشر رادل فشار	چار میخ عقل گشتہ ایں چہار
چار و صف دل کو ناکارہ کرنے والے ہیں	یہ چار گویا عقل پر شکنجہ ہیں
تو خلیل وقتی اے غور شید ہش	ایں چہار آطیار رزہ زن را بکش
اے ہوش کے سورج! تو زمانے کا خلیل ہے	ان چار ڈاکو پرندوں کو مار ڈال
زانکہ ہر مرغی انہ نما زاغ و ش	ہست عقل عاقلان را دیدہ کش
اُن میں سے ہر کوئی کوئے کی صفت والا پرندہ	عقل مندوں کی عقل کی آنکھ نکالنے والا ہے
چار و صف تن چو مرغانِ خلیلؑ	بسل ایساں دہد جان را سمیل
جسم کے چار اوصافِ خلیلؑ کے وہ پرندے ہیں	جن کا مارنا روح کو راستہ دینا ہے
کل توئی و جملہ گاں آجزائے تو	بر کشاکہ هست پاشاں پائے تو
تو مجموعہ ہے اور سب تیرے اجزاء ہیں	کھول دے کہ ان کا پاؤں تیرا ہی پاؤں ہے
زانکہ ایں تن شد مقام چار خو	نام شاں شد چار مرغ فتنہ جو
کیونکہ یہ جسم چار عادتوں کا مقام ہے	اُن کا نام فتنہ جو چار پرندے پڑ گیا ہے
خلق را گر زندگی خواہی آبد	سر بُز ایں چار مرغ شوم و بد
اگر آپ لوگوں کی ابدی زندگی چاہتے ہیں	ان بد بخت اور منحوس پرندوں کا سر قلم کر دیجئے

باز شاں زندہ کن از نوعِ دگر	کہ باشد بعد از اں زیشاں ضرر
پھر اُن کو دوسری طرح زندہ کر دیجئے	کیونکہ اس کے بعد اُن سے نقصان نہ پہنچے گا
چار مرغِ معنوی راہزن	کردہ اندامِ ردِی غلطانِ وطن
اُن باطنی چار ڈاکو پرندوں نے	لوگوں کے دل کے اندر وطن بنا لیا ہے
سر بُرائیں چار مرغِ زندہ را	سرمدی کن مَخْلُقِ ناپائندہ را
اُن چار زندہ پرندوں کا سر قلم کر دیجئے	فانی لوگوں کو دائمی بنا دیجئے
بط و طاؤس ست ز اغست و خروس	ایں مثال چار مرغِ اندر نفوس
بط، مور، کوا اور مرغ	انسانی نفس میں یہ چار پرندوں کی طرح ہیں
بط حرص است و خروس آں شہوت	جاہ چوں طاؤس و زاغ آں نیت
حرص بط ہے اور شہوت مرغ ہے	رتبہ مور کی طرح ہے اور کوا خواہش ہے
منیش آنکہ بُود اُمید ساز	طامع تا بید یا عمرِ دراز
خواہش یہ اُمید باند ہنہ ہے	کہ ہمیشگی یاد را از عمرِ کالا لچ ہو

صفت بط و طبع اُو و سبب کشتن ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اور
بطحی صفت اور اُس کا مزاج اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اُس کو مار ڈالنے کا سبب

بط حرص آمد کہ نولش در زمیں	در تر و در خشک میجوید د فیض
حرص بط ہے کہ اُس کی چونچ زمین میں ہے	ہر تر اور خشک میں دِ فینہ ڈھونڈتی ہے
یک نماں نبود معطل آں مگو	نشود از حکم جزا امر کلا
اُس کا حلق تھوڑی دیر کے لیے بھی رکتا نہیں	وہ کھاؤ کے سوا کوئی حکم نہیں سنتی ہے
ہچو یغماچی کہ خانہ میکند	زود زود اِنبانِ خود پُر میکند
اُس لیرے کی طرح جو کسی گھر میں گھستا ہے	جلد جلد اپنا تھیلا بھرتا ہے

اندر انہاں می فشار و نیک و بد دانہ ہائے دُڑ و حُبّاتِ نخود
 اچھا بُرا تھیلے میں ٹھونستا ہے موتی کے دانے اور چنے کے دانے بھی
 تاسماد باغی آید دگر میفشارد در جوال اُو خُٹک و تر
 ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا لیر آجائے وہ پورے میں خشک و تر ٹھونستا ہے
 وقت تنگ فرصت اندک او مخوف در بغل زدہر چہ زو تر بے وقوف
 وقت تنگ، فرصت تھوڑی، وہ ڈرا ہوا جو کچھ ہے اُسے بغیر سمجھے جو مجھے بغل میں دبا لیا
 اعتمادش نیست بر سلطان خویش کہ مبادا غمّے آید بہ پیش
 اس کو اپنے شاہ پر بھروسہ نہیں ہے (ڈر ہے کہ) ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا لیر آجائے
 لیک مومن ز اعتمادِ آلِ حیات میکند غارتِ تَمَل و امانات
 لیکن مومن آخری زندگی کے بھروسہ پر کھاتا ہے پر تامل اور توقف سے
 ایمن است از فوت و از باغی کہ اُو می شناسد قہر شہ را بر عَدُو
 وہ محرومی اور لیرے سے مطمئن ہے کیونکہ دشمن پر بادشاہ کے قہر کو جانتا ہے
 و ایمن ست از خواجہ تاشان دگر کہ نیابندش مزاحم صرفہ بر
 اس بات سے مطمئن ہے کہ دوسرے لوگ اُس سے مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہوں گے
 عدلی شہ را دید در ضبطِ حشم کہ نیارد کرد کس بر کس ستم
 اس نے بادشاہ کا انصاف دیکھا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے
 لا جرم نشاء و ساکن بُود از فواتِ حظ خود ایمن بُود
 مومن جلدی نہیں کرتا اور پرسکون ہے اپنا حصہ کھوجانے کے ڈر سے مطمئن ہوتا ہے
 پس تانی دارد دو صبر و کلیب چشم سیر و موثر ست و پاک جیب
 پس وہ آہستہ ر و اور صبر و شکیب والا سیر چشم، اشار کرنے والا اور پاک دل ہوتا ہے
 کیس تانی پر تور حماں بُود و اس شتاب از ہزہ شیطان بُود
 کیونکہ یہ آہستہ روی اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے اور وہ جلد بازی شیطانی حرکت ہے

زاکہ شیطانیں ترساند ز فقر
بار گیر صبر را بکشد بکفر
کیونکہ شیطان اس کو افلاس سے ڈراتا ہے
صبر کرنے والے کا پاؤں کاٹ ڈالتا ہے
از بُے بشنو کہ شیطاں درو وعید
میکند تہدیت از فقر شدید
قرآن سے سُن کہ شیطان
تجھے سخت افلاس سے ڈراتا ہے
تا خوری زشت و بری زشت از شتاب
نے مروت نے تانی نے ثواب
تاکہ تو جلدی میں بُرا کھائے بُرا کمائے
نہ مروت نہ آہستہ روی نہ ثواب
لا جرم کافر خورد در ہفت بطن
دین و دل باریک ولا غر زفت بطن
لا محالہ کافر سات پیٹ میں کھاتا ہے دین اور دل کمزور اور لاغر، پیٹ بھاری

صفت طاؤس و طبع او و سبب کشتن ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اور
مور کی صفت اور اُس کا مزاج اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اُس کو مار ڈالنے کا سبب۔

آمدیم آنوں بطاؤس دورنگ
کو کند جلوہ برائے نام و رنگ
اب ہم دو غلے مور کے ذکر پر آگئے کہ وہ نام، مشہوری اور نمائش چاہتا ہے
ہست او صید خلق از خیر و شر
وز نتیجہ وفائدہ آں بے خبر
وہ اچھے بُرے طریقوں پر لوگوں کا شکاری
بے خبر چوں دام میگردد شکار
دام راچہ علم از مقصود کار؟
ایسا ہی لا علم ہے جس طرح جال شکار سے
دام راچہ ضرورچہ نفع از گرفت
زیں گرفت بیدہ اش دارم شکفت
شکار کرنے میں جال کا کیا نفع و نقصان
اے برادر دوستاں افراشتی
با دو صد دلداری و بگداشتی
اے بھائی! تو نے دوستوں کو بلند کیا
سینکڑوں دلداریوں سے اور پھر چھوڑ دیا

کارت ایں بودہ ست از وقتِ ولاد صید مردم کردن از دام و داد
 پیدائش کے وقت سے تیر ایسی کام رہا ہے جال اور مال کے ذریعہ لوگوں کا شکار کرنا
 زان شکار و انسہی باد و بود دست در کن بیچ یابی تار و پود
 اُس شکار اور تنگ و دو کی کثرت سے جال میں ہاتھ ڈال، کیا کچھ تیرے ہاتھ آتا ہے
 بیشتر رفت ست و بیگاہ است روز تو بجد در صید خلقا نے ہنوز
 کافی وقت گزر گیا اور شام ہو چلی تو ابھی تک لوگوں کو شکار کرنے کی کوشش میں ہے
 آں یکے می گیر و ایں می ہل ز دام ویں دگر را صیدی کن چوں لئام
 کبھی ایک کو پکڑ کبھی دوسرے کو چھوڑ کمینوں کی طرح کبھی کسی دوسرے کا شکار
 باز ایں را می ہل و می جود گر اینت لعب کو دکاں بے خبر
 پھر اس کو چھوڑ دوسرے کی تلاش کر عجب بے خبر بچوں کا کھیل ہے
 شب شود در دام تو یک صید نے دام بر تو بجز صداع و قید نے
 رات ہو گئی تیرے جال میں کوئی شکار نہیں تیرا جال سوائے دردِ سر اور قید کے کچھ نہیں
 پس تو خودار صید میگردی بدام کہ شدی محبوس و محرومی ز کام
 تو نے جال سے خود اپنا ہی شکار کر لیا کیونکہ تو قیدی ہو گیا اور اصل کام سے محروم رہا
 در زمانہ صاحبِ دے بُود؟ ہچوما احمق کہ صید خود کند
 کیا دنیا میں کوئی ایسا شکاری ہوگا ہم جیسا احمق! کہ خود اپنا شکار کر لے؟
 چوں شکارِ خوک آمد صید عام رنجِ بجد لقمہ خوردن ز حرام
 عوام کو پھانسا سؤر کے شکار کی طرح ہے بے حد مشقت، اور پھر حرام کا لقمہ کھانا ہے

سببِ کشتنِ ابرہیم علیہ السلام زاغِ را کہ آں اشارہ القبحِ کدِ مام صفت بُود
 حضرت ابرہیم علیہ السلام کا کوٹے کو مارنے کا سبب اور وہ کونسی صفت کو زائل کرنے کی طرف

اشارہ تھا۔

ایں سخن رائیست پایان و فراغ اے خلیل حق چرا کشتی تو زراغ
 اِس بات کا خاتمہ اور فراغ نہیں ہے اے اللہ کے خلیل؛ آپ نے کوئے کو کیوں مارا؟
 بہرِ فرماں حکمتِ فرماں چہ بود؟ اندکے زاسرا آں باید نمود
 اس حکم کی حکمت کیا تھی؟ ان رازوں سے تھوڑا سا ظاہر کر دیجئے
 کاغ کاغ و نعرہ زارِ سیاہ دامنما باشد بدن را عمر خواہ
 کالے کوئے کی کائیں کائیں اور شور ہمیشہ سے جسم کی لمبی عمر کا خواہاں ہے
 ہچوا بلیس از خدا یِ پاک و فرد تا قیامت عمرِ حق در خواست کرد
 جیسے شیطان نے خدائے قدّوس واحد سے قیامت تک کے لئے جسم کی عمر کی درخواست کی
 زندگی بے دوست جاں فرسودست مرگِ حاضر غائب از حق بودست
 بغیر دوست کے زندگی، روح کی تباہی ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا، نری موت ہے
 عمر و مرگ ایں ہر دو با حق خوش بُود بے خدا آبِ حیاتِ آتش بود
 زندگی اور موت دونوں خدا کیساتھ اچھی ہیں بغیر خدا کے آبِ حیات بھی آگ ہے
 اچھی عمر قربِ خدا میں روح کی پرورش ہے کوئے کی عمر گو بر کھانے کے لئے ہے
 عمرِ بیشمِ دہ کہ تاگہ می خورم دائمِ اینم دہ کہ بس بد گوهرم
 مجھے زیادہ عمر دے تاکہ گو بر کھاؤں مجھے ہمیشہ یہ دے کیونکہ میں بہت بد اصل ہوں
 گرنہ گہ خوارست آں گندہ دہاں گویدے کز زائیم تو دوارہاں
 اگر وہ گندہ دہن گو بر کھانے والا نہ ہوتا تو یہ کہتا کہ مجھے کوئے پن سے نجات دے

در بیان آنکہ کشتنِ خلیل علیہ السلام خروس را اشارت بقبح و قہرام کدام صفت بود
 اس کا بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مرغے کو مارنا کوئی صفت کو زائل کرنے اور مغلوب
 کرنے کا اشارہ تھا۔

چند گوئی ہجو زانِ پُرفسوس اے خلیل از ہرچہ کشتی خروس
مگر بھرے کُوءے کی طرح کب تک بولے گا؟ اے خلیل اللہ آپ نے مرنے کو کیوں مارا؟

حکمتِ کشتن چہ بود آخرِ بگو تا مسیحِ گردم آں را موبہو
آخر بتائیے مارنے کی کیا حکمت تھی؟ تاکہ میں روں روں سے سُبْحان اللہ کہوں

شہوتی ہست او بس شہوت پرست زانِ شرابِ زہر ناکِ ژاؤمست
وہ شہوت والا اور شہوت پرست ہے اُس زہریلی، بیہودہ شراب سے مست ہے

گفت ابلیس لعین دادار را دام ز فتنے خواہم ایں اشکار را
ملعون شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا دام ز فتنے خواہم ایں اشکار را

ز تو سیم و گلہ اسپش نمود کہ بدیں تانیِ خلاقِ را بُود
اللہ نے اسے سونا چاندی گھوڑے دکھائے کہ بدیں تانیِ خلاقِ را بُود

گفت شاباش و ترش آدمخت لُج شد ترنجیدہ و ترش ہجوں ترنج
گفت شاباش و ترش آدمخت لُج شد ترنجیدہ و ترش ہجوں ترنج

بولا، ٹھیک ہے پر ترش روئی سے تھوڑی لٹکائی رنجیدہ اور لیموں کی طرح ترش ہو گیا
پس زرو گوہر ز معد نہائے خوش کرد آں پس ماندہ را حق پیشکش
تو سونا اور جوہر عمدہ کانوں سے کرد آں پس ماندہ را حق پیشکش

گیر ایں دام دگر اے لعین اللہ تعالیٰ نے اُس مردود کے آگے کر دیئے
گیر ایں دام دگر اے لعین اللہ تعالیٰ نے اُس مردود کے آگے کر دیئے

اے ملعون! یہ دوسرا جال لے لے داؤش و بس جامنہ ابریشمین
چرب و شیریں و شراباتِ شمیم داؤش و بس جامنہ ابریشمین

بھنے، میٹھے کھانے اور قیمتی مشروبات اور بہت سے ریشمی کپڑے اسکو دیئے
بھنے، میٹھے کھانے اور قیمتی مشروبات اور بہت سے ریشمی کپڑے اسکو دیئے

گفت یارب بیش ازین خواہم مدد تا بہ بندم شاں بجھلِ مینِ مسد
گفت یارب بیش ازین خواہم مدد تا بہ بندم شاں بجھلِ مینِ مسد

بولا، اے خدا! میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں تاکہ میں اُن کو مونج کی رستی میں باندھ لوں
تاکہ مستانت کہ ترو پُردلند تاکہ میں اُن کو مونج کی رستی میں باندھ لوں

تاکہ تیرے وہ مست جو تزویر اور بہادر ہیں اُن بندشوں کا و مردانہ وار توڑ دیں
تاکہ تیرے وہ مست جو تزویر اور بہادر ہیں اُن بندشوں کا و مردانہ وار توڑ دیں

کہ قرار و صبر مرداں می ربود
جو مردوں کا صبر و قرار لے اڑتا ہے

چونکہ خوبی زناں باؤ نمود
جب عورتوں کا حُسن اس کو دکھایا

کہ بدہ زو تر رسیدم بر مراد
کہ بہت جلد دے دیجئے، میں مقصد کو پہنچ گیا

پس زدا گشتک بر قص اندر فدا
تو اس نے چٹکی بجائی اور ناچنے لگا

5.1.2 شرح حکایت

مولانا روم فرماتے ہیں کہ چار بری خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کی عقل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں اور اس کے دل کا نور چھین لیتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے وقت کا خلیل ہے، ابراہیم ہے۔ تو آفتابی عقل کا مالک ہے تو ان چار عادتوں یعنی چار پرندوں کو مار ڈال۔ یہ چار خصلتیں ابراہیمؑ کے چار پرندوں کی طرح ہیں ان کو قربان کرنے کا مطلب روح کو راستہ دینا ہے۔ ان کا سر قلم کر دے تاکہ تیرے پاؤں کی بیڑیاں کٹ جائیں۔ بطخ اور مور اور کوا اور مرغ، انسانی نفس کے اندر یہ چار پرندے ہیں۔ بطخ حرص کی نشانی ہے، مرغ شہوت کی، مور رتبے کی اور کوا لمبی عمر کی آرزو ہے۔

بطحی چونچ ہر وقت زمین میں ہے وہ ہر وقت کچھ ڈھونڈتی ہی رہتی ہے اس کا حلق تھوڑی دیر کے لیے بھی مطمئن نہیں ہوتا ہر وقت کھانے کی فکر میں رہتی ہے۔ یہ اس لٹیرے کی مانند ہے جو کسی گھر میں داخل ہو اور جو اچھا برائے تھیلے میں ڈال لے۔ موتی کے دانے بھی اور چنے کے دانے بھی۔ وہ جلدی جلدی ایسا کرتا ہے کہ کہیں کوئی اور نہ آجائے۔ لیکن مومن اس کے برعکس اپنی اخروی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی تھیلے میں ڈالتا ہے جتنی ضرورت ہو اور وہ بھی تامل اور توقف سے۔ وہ خوف اور کسی لٹیرے کی آمد سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ دشمن پر خدا کے قہر کو جانتا ہے۔ وہ اس بات سے مطمئن ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کا حق نہیں چھینے گا اور اس سے مزاحمت کرنے والے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوں گے۔ وہ بادشاہ کے انصاف سے واقف ہوتا ہے۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ کافرسات آنتوں سے کھاتا ہے اس کا دل اور دین کمزور جبکہ پیٹ بڑا ہوتا ہے۔

ایسے ہی نفس کے اندر کے مور سے مراد انسان کا نام، فخر اور مشہوری چاہنا ہے۔ انسان اس صفت کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے اور انہیں اپنا گرویدہ کر لینا چاہتا ہے۔ یہ ایک بالکل عبث بات ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی جال اپنے اندر شکار پھنسنے پر خوش ہو۔ لیکن ایسے شکار پھنسنے سے جال کو کیا فائدہ۔ ساری زندگی دوسروں کو متاثر کرنے میں گزارنے پر آدمی گویا خود ہی اس خود نظری اور فخر کا شکار ہو کر اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے۔

نفس کے اندر کوئے کی صفت سے مراد انسان کا لمبی آرزوؤں اور لمبی عمر کی خواہش رکھنا ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لمبی عمر مانگی تھی تاکہ وہ بندوں کو گمراہ کر سکے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس دربار میں ابلیس کو خدا کا قرب مانگنا چاہیے تھا نہ کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لمبی عمر۔ ایسے ہی کو لمبی عمر چاہتا ہے لیکن وہ اس لمبی عمر میں سوائے گوشت کھانے کے کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ زندگی اور موت بس خدا کے ساتھ اچھی ہیں ورنہ لمبی عمر کی خواہش فقط کوئے کی طرح گندگی کھانے کے لیے زندہ رہنا ہے۔

اسی طرح مرغ شہوت کی نشانی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کی ابلیس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے کیے اللہ تعالیٰ سے اسباب مانگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت، زر و جواہر اور کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ لیکن ابلیس اس پر مطمئن نہ ہوا۔ پھر اسے شہوات دکھائیں، یعنی جنس مخالف کی طرف کشش، تو ابلیس اس پر مطمئن ہو گیا کہ اب وہ ضرور لوگوں کو گمراہ کر لے گا۔

تو بطخ، مور، کوا اور مرغ یہ وہ چار پرندے ہیں جنہیں مار کر دوسرے طریقے سے زندہ کر لیا جائے یعنی ان صفات کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے تو انسان کو مرنے کے بعد ایک اعلیٰ زندگی نصیب ہوتی ہے۔

5.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا قرآن میں موجود ابراہیمؑ کے اس واقعے کی روحانی تعبیر کرتے ہیں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان پر مزید قلبی اطمینان حاصل کرنے کے لئے یہ سوال کیا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چار پرندے لے کر انہیں پہاڑی پر رکھ دیں۔ انہیں مانوس کر لے تو وہ تیری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ چار پرندے مرغ، بطخ، کوا اور مور ہیں۔ مرغ شہوت کی علامت ہے بطخ لالچ کی، کوا لمبی عمر اور امیدوں کی اور مور تکبر اور نمائش کی۔ اگر انسان اپنی خصلتوں کے ان چار پرندوں کو کنٹرول کر لے تو اس کے نفس پر ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ وہ اس جسم کی موت کے بعد ایک عمدہ روح کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے۔

5.2۔ کشتی، ملاح اور عربی دان

5.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ

ماجرائے مردِ نحوی در کشتی با کشیباں و جواب دادنِ او
ملاح کے ساتھ کشتی میں نحوی کا قصہ اور اُس کا جواب دینا

رو بکشیباں نہاد آں خود پرست	آں یکے نحوی بہ کشتی در نشست
اُس نے تکبر سے ملاح کی طرف دیکھا	ایک نحوی کشتی میں سوار ہوا
گفت نیم عمر تو شد در فنا	گفت بیچ از نحو خواندی گفت لا
کہا نہیں، کہا پھر، تیری آدھی عمر برباد ہوئی	پوچھا، تو نے کچھ عربی گرامر پڑھی ہے
لیک آمدم گشت خاموش از جواب	دل شکستہ گشت کشیباں ز تاب
لیکن اُس وقت جواب سے خاموش رہا	رنج سے ملاح کا دل ٹوٹ گیا
گفت کشیباں ہداں نحوی بلند	باد کشتی را بگردا بے گلند
ملاح نے بلند آواز سے نحوی سے کہا	ہوانے کشتی کو بھنور میں ڈال دیا
گفت نے از من تو تباہی جو	بیچ دانی آشنا کردن بگو
اُس نے کہا تو مجھ سے تیرا کی کی امید نہ کر	تو کچھ تیرا جانتا ہے، بتا
زانکہ کشتی غرقِ ایں گردا بہاست	گفت کلِ عمرت اے نحوی فناست
اسلئے کہ کشتی ان بھنوروں میں ڈوب رہی ہے	اُس نے کہا، اے نحوی! تیری ساری عمر برباد ہے
گر تو نحوی بے خطر در آبِ راں	نحوی باید نہ خواہیں جا بدان
اگر تو محو ہے بے خطر سمندر میں کود جا	اس جگہ محو چاہیے نہ کہ نحو، سمجھ لے

آپ دریا مردہ را بر سر نہد
 دریا کا پانی مردے کو سر پر اٹھالیتا ہے
 گر بمردی تو ز او صاف بشر
 اگر تو بشری خصلتوں سے مردہ ہو جائے
 اے کہ خلتاں را تو خرمی خواندہ
 اے وہ کہ مخلوق کو تو نے گدھا کہا ہے
 اگر تو علامہ زمانی در جہاں
 اگر تو دنیا میں علامہ زماں ہے
 مردِ نحوی را از ان درد و ختم
 نحوی کا قصہ ہم اسلئے یہاں لائے
 فقہ و نحو و صرف صرف
 فقہ کی فقہ اور نحو کی نحو اور صرف کی صرف
 آں سبوئے آب و دانشائے ماست
 ہمارے علوم پانی کا کٹور ا ہیں
 ماسبو ہا پُر بدجلہ می بریم
 ہم کٹورے بھر کر بدجلہ کی طرف جا رہے ہیں
 اگر ہم اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھیں تو گدھے ہیں
 بارے آعرابی، بداں معذور بُود
 وہ بدوی تو اس بارے میں معذور تھا
 گر ز بدجلہ با خبر بودے چوما
 اگر وہ ہماری طرح بدجلہ سے با خبر ہوتا
 بلکہ از بدجلہ اگر واقف بدے
 بلکہ اگر بدجلہ سے واقف ہوتا
 تو وہ کٹورے کو پتھر پر مار دیتا

آں سبوںے تنگ، پُر ناموس و تنگ شد حجاب بحر بر زن آں بسنگ
یہ تنگ کٹورا، شرم اور ذلت سے بھرا ہوا اس سمندر کا حجاب بن گیا اُسکو پتھر پر پٹخ دے

5.2.2 شرح حکایت

ایک نحوی دریاعبور کرنے کے لئے ایک پتن سے کشتی پر سوار ہوا۔ اس نے بڑے تکبر سے ملاح کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا تم نے عربی گرانر پڑھ رکھی ہے۔ ملاح نے جواب دیا کہ نہیں، اس پر اس نحوی نے ملاح سے کہا کہ تیری تو آدھی عمر برباد ہو گئی۔ یہ سُن کر اس سادہ لوح نوجوان ملاح کا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کشتی گرداب میں پھنس گئی، ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ ایسے میں ملاح نے نحوی سے سے چلا کر کہا تمہیں تیر نا آتا ہے۔ نحوی نے کہا اسے تیرا کی کا کچھ تجربہ نہیں۔ اس پر ملاح نے کہا پھر تو تیری ساری عمر برباد ہو گئی۔

کیونکہ کشتی بھنور میں پھنس گئی ہے۔

اس جگہ مٹو ہونا کام آئے گا نہ کہ نحو۔ اگر تو نرا نحوی ہے تو پھر ڈوبنے کا وقت آن پہنچا۔ لیکن اگر محوی (یعنی تو نے دریا کے ساتھ یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ مٹو ہونا سیکھا ہے) ہے تو بے خطر دریا میں

کود جا۔ دریا کا پانی مردے کو سر پر اٹھالیتا ہے لیکن زندہ کو ڈبو دیتا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جس نے اپنے آپ کو کائنات کے حقائق کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا ہوتا ہے۔ تو یہ کائنات اس کی حفاظت کا سامان کرتی ہے۔ اگر انسان بشری خصلتوں کے لحاظ سے مردہ ہو جائے۔ تو اسرار کا سمندر اس کو سر پر اٹھالیتا ہے۔ وہ آدمی جو اپنے عیلت پر گھمنڈ کرتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی بری حالت میں پھنس جاتا ہے۔ اگر کوئی علامہ زمان بھی بن جائے پھر بھی فنا ہونے سے نہ بچ پائے گا، جب تک ذات باری تعالیٰ سے محویت کا تعلق نہ پیدا کر لے۔ فقہ کی فقہ، نحو کی نحو اور صرف کی صرف اے بھلے آدمی بشری صفات کے فنا ہونے کی صورت میں ہی پائے گا۔

ایک دیہاتی پانی کی ایک صراحی تحفہ کے طور پر دریائے دجلہ کے بادشاہ پاس لے کر جا رہا تھا کہ وہ بادشاہ کو اس پانی کا تحفہ دے۔ اس کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ تو دجلہ کا بادشاہ ہے، دریائے دجلہ کا مالک ہے، یہ تھوڑا سا پانی اس بادشاہ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ یہی مثال ہمارے علوم کی ہے۔ ہمارے علوم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے پانی کے ایک کٹورے کی طرح ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علوم سمندروں کی طرح ہیں۔ وہ دیہاتی تو غافل تھا اسے دریائے دجلہ کے وسعت اور سیرابی کا کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ اپنے زعم میں پانی سے بھری صراحی کو کوئی بڑی چیز سمجھا ہوا تھا۔ لیکن ہمیں تو اس دجلہ کی خبر ہے۔ اگر وہ ہماری طرح باخبر ہوتا یہ کام کبھی نہ کرتا۔ اگر وہ ہماری طرح دریائے دجلہ کی سیرابی سے واقف ہوتا۔ تو اپنی پانی کی صراحی کو پتھر مار کر توڑ دیتا۔ اے انسان، ہماری علم و عقل کی چھوٹی سی صراحی شرم اور ذلت سے بھری ہوئی ہے۔ اور علوم و معرفت خدائی کے سمندر کے سامنے حجاب بن گئی ہے۔ اس کو پتھر پر مار کر توڑ دے۔

5.2.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں نحوی یعنی عربی دان سے مراد دین کا ظاہری علم رکھنے والا شخص ہے جو علم کی تکنیکی مہارت پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز سمجھتا ہے اور دین کی اصل غایت جو تزکیہ، تقرب الہی، فلاح انسانیت اور باہمی محبت اور ہم آہنگی کا تقاضا کرتی ہے اس سے

دور ہو جاتا ہے۔ ملاح سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو اگرچہ دین کا ظاہری علم نہیں رکھتا لیکن اپنی
سلیم فطرت کے ساتھ کائنات اور رب کائنات سے ہم آہنگ ہے۔ کشتی سے مراد ہماری دنیا ہے
اور دریا سے مراد دریائے وحدت ہے جو تزکیہ، فلاح اور باہمی ہم آہنگی کو نجات بخشتا ہے لیکن
گھمنڈ، تصنع اور پیچیدگیوں کے حاملین کو ڈبو دیتا ہے۔

5.3۔ مسجد ضرار اور نفس انسان

5.3.1 فارسی متن بمع ترجمہ

در بیان آنکہ در ہر نفسی فتنہ مسجد ضرار است

اس بیان میں کہ ہر ایک نفس میں مسجد ضرار کا فتنہ موجود ہے

خانہ حیلت بد و دایم جہود

مکاری کا گھر اور یہودیوں کا جال تھا

مطر حہ خاشاک و خاکستر کنند

تو نبی ﷺ نے فرمایا اسکو اکھاڑ دیں کوڑے اور مٹی کی کوڑی بنادیں

صاحب مسجد چو مسجد قلب بود

دانہ ہار دام ریزی نیست مجود

تو جال پر دانہ ڈالے، یہ سخاوت نہیں ہے

آنچناں لقمہ نہ بخشش نہ سخاست

ایسا لقمہ نہ بخشش ہے نہ سخاوت ہے

آنچہ کفو آں نہ بدرائش نہ داد

جو مسجد اسکے غیر جنس تھی اسے قبول نہ کیا

زود در اں ناکفومیر داد و نفست

اس غیر جنس میں حاکم اعلیٰ نے تیل چھڑکوا دیا

داں کہ آنجا فرقا و فصلماست

سمجھ لے ان میں بہت سے فرق اور امتیازات ہیں

چوں پدید آمد کہ آں مسجد نبود

جب ظاہر ہو گیا کہ وہ مسجد نہ تھی

پس نبی فرمود کاغذ ابر کنند

تو نبی ﷺ نے فرمایا اسکو اکھاڑ دیں کوڑے اور مٹی کی کوڑی بنادیں

مسجد والا اس مسجد کی طرح اُلٹا تھا

گوشت کا نہ رشت تو مایہ رباست

مچھلی پکڑنے والے کانٹے میں گوشت

مسجد اہل قبا کا بن جہاد

قباء والوں کی مسجد جو پتھر کی تھی

در جمادات ایں چنیں جیفے نہ رفت

جمادات میں بھی ایسا ظلم چالو نہ ہوا

پس حقائق را کہ اصل اصلاست

تو وہ حقائق جو اصلوں کی اصل ہیں

نے حیاتِ چوں حیاتِ ابود
نے ممانش چوں مماتِ ابود
نہ اس آدمی کی زندگی اس آدمی جیسی ہے
نہ اس کی موت اس کی موت کی طرح ہوگی
گور اُور گنچو گور اُوداں
خود چہ گویم حالِ فرق آنجہاں
اس کی قبر کو اس کی قبر کی طرح نہ سمجھ
میں عالمِ آخرت کے فرق کی حالت کیا بتاؤں؟
بر محک زن کار خود اے مرد کار
تانا ز می مسجد اہل ضرار
اے دوست اپنے عمل کو کسوٹی پر پرکھ
کہیں تو اہل ضرار کی مسجد بنا لے
بس براں مسجد کنناں تسخر زدی
چوں نظر کردی تو خود ز انسان بدی
تو نے اس مسجد بنائیو لوں کا بہت مذاق اڑایا
جب تو نے غور کیا تو خود بھی ویسا تھا

5.3.2 شرح حکایت

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسجد ضرار حقیقی مسجد نہیں تھی بلکہ کچھ لوگوں کی مکاری تھی اور یہودیوں کی سازش تھی تو پھر نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس مسجد کو اکھاڑ دیا جائے اور کوڑا اور مٹی بنا دیا جائے۔ اس مسجد کو بنانے والا ابو عامر راہب اس مسجد کی طرح ہی فتنہ باز تھا۔ جال پر دانہ ڈالنے یا مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پر گوشت لگانے سے آدمی سخی نہیں بن جاتا۔ مسجد ضرار بنانے والے کا مقصد لوگوں کو فتنے پہ اکٹھا کرنا تھا نہ کہ ان کی ہدایت مقصود تھی۔

مسجد قبا جو کہ پتھر سے بنی ہوئی تھی اس نے مسجد ضرار کو جو کہ حقیقت میں اس کی جنس سے نہیں تھی قبول نہ کیا۔ اسی طرح بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں کے حقائق میں بہت سے فرق اور امتیازات ہیں، نہ تو ایک آدمی کی زندگی دوسرے آدمی کی طرح ہوتی ہے نہ ہی ایک آدمی کا انجام دوسرے آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی قبر دوسرے آدمی کی قبر کی طرح نہیں ہوتی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس عالم میں لوگوں کے بظاہر ایک طرح نظر آنے کے باوجود ان کے درجات میں فرق ہے اور میں اس کی تفصیل بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہر سمجھدار آدمی کو اپنے عمل کو کسوٹی پر پرکھنا چاہیے تاکہ کہیں وہ اپنے لیے مسجد ضرار ہی

نہ بنا رہا ہو۔ فرماتے ہیں کہ تو نے مسجدِ ضرار بنانے والوں کا خوب تمسخر اڑایا لیکن جب اپنے آپ پر غور کیا تو خود بھی اپنے نفس کی حالت میں ویسا ہی تھا۔

5.3.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں مولانا روم نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال، عقائد اور نظریات کو کسی

محکم کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ ورنہ کہیں اپنے تئیں کوئی مسجدِ ضرار نہ کھڑی کر دیں۔ دیکھنے میں تو مسجدِ قباء (اسلام کی پہلی مسجد) اور مسجدِ ضرار دونوں پتھر اور گارے سے بنی تھیں لیکن مسجدِ قباء کو اللہ اور رسول کی سند حاصل تھی۔ جبکہ مسجدِ ضرار ابو عامر راہب نے محض مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرنے کے لئے بنائی تھی اور رسول پاک ؐ نے اس کو گرانے کا حکم دیا۔ ایسے ہی ہم نے اپنے نفوس میں جو طرح طرح کی مساجدِ ضرار بنا رکھی ہے ان کو گرائے بغیر ہمارے نفوس کا تزکیہ ممکن نہیں۔ مسجدِ ضرار کا گرانا یعنی خواہش اور فتنے کی پیروی کو ترک کرنا اور مسجدِ قباء کی چھت تلے آنا یعنی قرآن اور سیرتِ نبوی کے محکمات اور مسلمات کی پیروی کرنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔

5.4۔ ناقص عقل

5.4.1 فارسی متن بمع ترجمہ

بیان آنکہ عقل جزوی تا بگور پیش نہ بیند و در باقی مقلدِ انبیاء و اولیاست
اس کا بیان کہ ناقص عقل قبر سے آگے نہیں دیکھتی ہے اور باقی معاملات میں انبیاء اور اولیاء کی
مقلد ہے

پیش بینی این خرد تا گور بود	وان صاحب دل بنفع صور بود
اس عقلی کی دور بینی قبر تک ہے	اہل دل کی ملکیت صور پھنکے تک ہے
این خرد از گور و خاک کے نگذرد	وین قدم عرصہ عجائب نپرد
یہ عقل قبر اور مٹی سے آگے نہیں جاتی ہے	یہ عجائب کے میدان کو طے نہیں کرتی ہے
زین قدم زین عقل و بیزار شو	چشم غیبی بجوی و بر خور دار شو
اس قدم اور اس عقل سے بیزار ہو جا	غیبی آنکہ تلاش کر اور استفادہ کر
بجو موسیٰ نور کے یابد ز حجب	سُخرہ استاد و شاگردِ کتیب
موسیٰ کی طرح یدِ بیضا کب حاصل کرتا ہے؟	کسی اُستاد کا چیلہ اور محض کتاب کا شاگرد
زین نظر وین عقل ناید جز و دار	پس نظر بگذار و بگذین انتظار
یہ فکر و عقل دردِ سر ہے	تو غور و فکر چھوڑ اور انتظار اختیار کر
از سخن گوئی مجو سیدار تقاع	مستطیر را بہ ز گفتن استماع
تقریریں کرنے سے بلندی نہ چاہو	منتظر کے لئے بولنے سے سنا بہتر ہے
منصب تعلیم نوعِ شہوتست	ہر خیالے شہوتی در رہبت است
تعلیمی منصب ایک قسم کی خواہش نفسانی ہے	ہر نفسانی خیال راستے کا بہت ہے

گر بفضلِ پے بہر دے ہر فضول
 اگر ہر کوئی اپنے علم کی وجہ سے پتہ پالیتا
 عقلِ مجزوی ہجو برقِ ست و درخش
 ناقص عقلِ بجلی اور چمک کی طرح ہے
 نیست نورِ برق بہر رہبری
 بجلی کی چمک راستہ طے کرنے کیلئے نہیں ہے
 برقِ عقلِ ما برای گریہ است
 ہماری عقل کی چمک رونے کیلئے ہے
 عقلِ کودکِ گفت برکتِ بَن
 بچے کو عقل سکول تک لے جاتی ہے
 عقلِ رنجِ آردش سُوِ طبیب
 بیمار کی عقل اس کو طبیب کے پاس لاتی ہے
 نیکِ شیا طیس سُوِ گردوں می شُمند
 یہ شیطان آسمان کی جانب گئے
 می تروند اندک کے زانِ رازِ با
 اُن رازوں میں سے کچھ اچک لے گئے
 کہ روید آنجا رسو لے آمدہ است
 کہ جاؤ وہاں ایک رسول آگیا ہے
 گر ہی جو نید وڑ بے ہما
 اگر تم گراں قدر موتی تلاش کرنا چاہتے ہو
 کے فرستادے خدا چندیں رسول
 تو خدا اتنے رسول کیوں بھیجتا
 در در خشی کے توانِ شُد سُوِ دِخش
 چمک کے دورانیہ میں معاملہ کب سر ہوتا ہے
 بلکہ آمرست آبر را کہ می گری
 بلکہ وہ بادل کو حکم ہے کہ تورو
 تا بگریہ نیستی در شوقِ ہست
 تاکہ نیستی روئے، ہستی کے عشق میں
 لیکِ نتواند بخود آموختن
 لیکن اس کو وہ خود سیکھا نہیں سکتی
 لیکِ نبود در دوا عقلش مُصیب
 لیکن یہ عقل دوا نہیں تجویز کر سکتی
 گوشِ بر استرِ بالائی ز دند
 عالم بالا کے رازوں پر کان لگایا
 تاشُہبِ می راند شاں ز دوا ز سما
 تو شہابوں نے فوراً انہیں آسمان سے بھگادیا
 ہر چہ می خواہید از د آید بکست
 تم جو چاہتے ہو اس سے ہاتھ آئے گا
 اُوْ خُلُوْا الْاَبْیَاتِ مِنْ اَبْوَابِہَا
 تو گھروں میں اُن کے دروازوں سے داخل ہو

می زن آخلقہ در و بر باب ایست کز سویی بام فلک تاں راہ نیست
 دروازے کی کنڈی کھڑکا اور دروازے پر ٹھہر آسمان کے بالا خانہ کی جانب یہیں سے رستہ ہے
 نیست حاجت تاہیں راہ دراز خاکیے را دادہ ایم اسرار راز
 اس دراز راستہ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک خاکی کو راز دے دیے ہیں
 پیش او آئند اگر خائن نہ آید نیشکر گردید از و گرچہ نے آید
 اگر تم خائن نہیں ہو تو اُس کے سامنے آؤ اُس سے گناہ بن جاؤ گے اگرچہ تم سر کنڈا ہو
 سبزہ رو یاند ز خاکت آں دلیل نیست کم از شمشیر جبرئیل
 وہ رہنمائی خاک سے سبزہ اکادے گا وہ جبرئیل کے گھوڑے کے سُم سے کم نہیں ہے
 سبزہ گردی تازہ گردی از نَوی گر تو خاک آسپ جبر پلے شوی
 تو از سر نو سبزہ بن جائے گا تازہ بن جایگا اگر تو کسی جبرئیل کے گھوڑے کی خاک بن جائے گا
 سبزہ جاں بخش کاں را سامری کرد در گو سالہ تا شند گوہری
 جان عطا کرنے والا سبزہ، جس کو سامی نے بچھڑے میں رکھا تو وہ صلاحیت والا ہو گیا
 گرا میں آئید سویی الی راز وارہید از سر کلمہ مانند باز
 اگر تم راز دار کی جانب امانت دار بن کر آؤ گے تو باز کی طرح سر کی ٹوپی سے نجات پا جاؤ گے
 سر کلاہ چشم بند و گوش بند کہ از و باز ست مسکین و خرمند
 وہ سر کی ٹوپی جو آنکھ اور کان کی بندش ہے جس کی وجہ سے باز مصیبت میں ہے
 زان کلمہ بر چشم باز اول شد ست کہ ہمہ میلش سویی جنس خود ست
 وہ ٹوپی باز کی آنکھوں پر ابتداء ایلیے آئی ہے کہ اُس کا تمام میلان اپنی جنس کی طرف ہے
 چوں بُرید از جنس باشہ گشت یار بر کشاید چشم اورا باز دار
 جب ہم جنس سے کٹ کر شاہ کا دوست ہو گا تو پھر وہ اُس کی آنکھیں کھول دے گا۔
 راندہ دیواں را حق از مرصاد خویش عقل مجزوی راز استبداد خویش
 اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو آسمان سے بھگادیا ناقص عقل کو مستقل ہونے سے بھگادیا

کہ سری کم کن نہ تو مستبد
 بلکہ شاگرد ولی و مستعد
 کہ خود سری نہ کر، تو مستقل نہیں ہے
 بلکہ تو ولی کا شاگرد اور سالک ہے
 زویرِ دل زد کہ تو مجز و ولی
 جلدِ دلبر کے کے پاس جا کیونکہ تو ولی کا جز ہے
 بندگیِ ادب از سلطانی است
 کہ اتنا خیرِ مرمِ شیطانی است
 اُس کی غلامی دنیاوی بادشاہت سے بہتر ہے
 "میں بہتر ہوں" کا دعویٰ شیطانی ہے
 فرقِ بین و برگزین تو اے خدائے
 بندگیِ آدمؑ از کبرِ بلیس
 اے کمینے! تو فرق سمجھ لے اور اختیار کر
 آدمؑ کی بندگی، شیطان کے تکبر کے بجائے
 حرفِ طوبیٰ ہر کہ ذَلْتُ نَفْسُ
 گفت آنکہ ہست خورشیدِ رواہ
 جو اس راہ کا سورج ہے اُس نے کہا ہے
 مبارک کا لفظ اُس کے لئے ہے جس کا نفس ذلیل ہوا
 سایہِ طوبیٰ بمین و خوشِ مخمب
 سایہ در سایہ سرکشِ مخمب
 طوبیٰ کا سایہ دیکھ لے اور آرام سے سو
 سر رکھ دے، سرکش کے سایہ میں نہ سو
 ظِلُّ ذَلْتُ نَفْسُ خوشِ مَصْبَعِ ست
 مستعد ان صفارِ مَجْبَعِ ست
 "ذَلْتُ نَفْسُ" کا سایہ بہترین خواب گاہ ہے
 صفائی کی استعداد رکھنے والوں کیلئے خواب گاہ
 گمراہیں سایہِ رویِ سَوِی مَنی
 زودِ طاغی گردیِ درہِ گم کند
 اگر تو اس سایہ سے انا کی طرف جائے گا
 فوراً سرکش بن جائیگا اور راستہ گم کر دے گا

5.4.2 شرح حکایت

حضرات مولانا فرماتے ہیں یہ جزوی عقل جو جسمانی حواس کے ڈیٹا سے حاصل ہونے والے مواد سے نتائج اخذ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ قبر تک دیکھ سکتی ہے۔ جب کہ صاحبِ دل لوگوں کی نظر صور پھونکنے تک یعنی قیامت تک کے احوال کو دیکھتی ہے۔ یہ جزوی عقل قبر اور مٹی سے آگے نہیں جاتی اس لیے صرف اس جزوی عقل کے بل بوتے پر عجائب کے میدان کو طے

نہیں کیا جاسکتا۔ اس عقل کو چھوڑ اور اس سے بیزار ہو جا۔ اس جزوی عقل سے آگے گزر کر
غیبی آنکھ تلاش کرنی چاہیے۔ تاکہ روحانی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہو جائے اور فائدہ اٹھایا جا
سکے۔

ایک روایتی استاد کا تابع اور رٹے رٹائے طریقوں سے کتابیں پڑھنے والا کب موسیٰ کی طرح
گریبان سے نور حاصل کرتا ہے۔ موسیٰؑ جب اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو وہ چمکتا ہوا ہاتھ
(ید بیضاء) باہر آجاتا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو کہ استغاثہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص
عطیہ تھی۔ اے انسان اس محدود عقل اور صرف دماغی غور و فکر سے آگے بڑھ کہ جزوی عقل پر

مستقل انحصارِ نرا دردِ سر ہے۔ تو اس غور و فکر کو چھوڑ اور اپنی قلبی فتوحات کا انتظار کر۔ محض
سخن گوئی سے دوسروں پر برتری حاصل کرنے اور بلند ہونے کی خواہش نہ کرو۔ تم غیبی آنکھ
کے کھلنے کا انتظار کرو اور انتظار کرنے والے کے لئے بولنے سے سُننا زیادہ بہتر ہے۔ جو منصب
تعلیم سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک قسم کی نفسانی خواہش ہے۔ ہر نفسانی خواہش حقیقت کی
طرف جانے والے راستے کا بت ہے۔ اگر ہر کوئی آدمی اپنی ہی علمی فضیلت کی بنیاد پر حقیقت
تک رسائی حاصل کر لیتا تو خدا نے رسول کیوں بھیجتا۔

عقلِ جزوی تو آسمانی بجلی کی طرح ہے جو بہت تھوڑی دیر کے لئے چمکتی ہے اس سے اندھیرے میں رستہ کیسے ملے کیا جاسکتا ہے۔ یہ بجلی تو بس بادل کو حکم دیتی ہے کہ برس۔ ایسے جیسے آنکھ کو حکم دیا جائے کہ رو۔ ہماری عقل کی چمک رونے کے لیے ہے تاکہ توروئے اور عشق میں فنا ہو جائے۔ بچے کو عقلِ مدر سے تک لے جاسکتی ہے لیکن وہ عقلِ خود اسے سکھا نہیں سکتی۔ بیمار کی عقل اس کو طبیب کے پاس لے جاتی ہے لیکن وہ عقل اس کو دوا تجویز نہیں کر سکتی۔ شیاطین جب آسمان کی طرف گئے اور کچھ راز حاصل کرنا چاہے تو فوراً شہابیوں نے ان کا رستہ روکا اور انہیں آسمان سے بھگا دیا۔ کہ جاؤ رسولِ خدا کی آمد ہوئی ہے، اب تمہیں جو بھی خبر چاہیے وہیں سے ملے گی۔ جو بھی موتی تلاش کرنے ہیں وہی سے ملیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ دروازے کی کنڈی کھڑکاؤ اور دروازے پر انتظار کرو اس لئے کہ آسمان کے اوپر کی منزلوں کی طرف تمہارے لئے رستہ اس دروازے سے ہو کر جاتا ہے۔ تمہیں آسمانوں کے لمبے رستے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ہم نے اپنے رسولِ پاک کو یہ تمام راز دے دیے ہیں۔ اگر تم خالص ہو اور خائن نہیں ہو تو اس رسولِ پاک کے سامنے آؤ۔ اگر تم سرکنڈا ہو تو میٹھا گناہن جاؤ گے۔ وہ عظیم رہنما تمہاری خاک سے سبزہ لگا دے گا۔ جب جبرئیل کے گھوڑے کی سم اتنے معجزے پیدا کر سکتی ہے تو وہ تو ایک نبی مرسل ہے اس کے دربار میں حاضری سے تو دوبارہ سے سرسبز اور تازہ ہو جائے گا۔

اگر تم رازدار کی جانب امانت دار اور مخلص بن کر آؤ گے تو کسی باز کی طرح سر کی ٹوپی سے نجات پا جاؤ گے۔ باز جب تک مالک سے مانوس نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے سر پر ایک ٹوپی اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ اس کی آنکھیں اور کان چھپے رہتے ہیں۔ پھر جب اس کے میلان اپنے مالک کی طرف ہو جاتا ہے تو یہ ٹوپی اتار دی جاتی ہے۔ وہ سر کی ٹوپی جو آنکھ اور کان کی بندش ہے اور جس کی وجہ سے باز مسکین اور برے حال میں ہے وہ اس لئے ہے کہ باز کا سارا میلان اپنی جنس کی طرف ہے جب وہ اپنے ہم جنس سے کٹا اور بادشاہ کا دوست ہو گیا تو بادشاہ اس کی ٹوپی کو ہٹا کر اس کی آنکھیں اور کان کھول دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو آسمانوں کی گھات لگانے سے بھگا دیا۔ یہ اس لئے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ناقص عقل والے مستقل حیثیت کے مالک بنیں۔ اے انسان تو خود سری نہ کر تو ابھی کوئی مستقل شخصیت نہیں ہے۔ بلکہ تو کسی اللہ کے ولی کی شاگردی اختیار کر اور اپنی استعداد کو بھر پور طریقے سے کام میں لاتا کہ تیری شخصیت میں استحکام اور استقلال آئے۔ تو جلدی سے دل کی دنیا کی طرف بڑھ کیونکہ اس دل کی ولایت میں تیرا حصہ ہے اور تو عادل بادشاہ کا غلام ہے۔ اس بادشاہ کی غلامی کئی دنیاوی بادشاہتوں سے بہتر ہے۔ اس بادشاہ کی غلامی میں آئے بغیر اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کا دعویٰ ایک شیطانی دعویٰ ہے جو جلد ہی شہابیوں کے حملے کی زد میں آجائے گا۔ شیطان نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اور سرکش اختیار کی۔ شیطان کو تکبر کی بجائے آدم والی بندگی کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔

5.4.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا خبردار کرتے ہیں کہ محض ناقص عقل کے سہارے انسان کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ناقص عقل ظاہری حواس کے ساتھ کام کرتی ہے اور تمہیں تمہاری ذات اور کائنات کے بارے میں صرف ایک محدود زاویے سے معلومات فراہم کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر اپنی غیبی آنکھ کھلنے کی جستجو کر، تاکہ تجھے ان حقائق سے آشنائی حاصل ہو جن کا تصور کرنے سے یہ ناقص عقل قاصر ہے۔ اولیاء کی کرامات اور انبیاء کے معجزات ناقص عقل کی سمجھ میں کب آ سکتے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس حیوانی کو زیر کر کے اپنی روحانی استعداد کو بلند کریں تاکہ ہمیں بارگاہ الہی کا تقرب حاصل ہو۔ اور پھر ہمیں وہ نظر عطا کی جائے جو اس کائنات کے وسیع تر حقائق کو دیکھنے والی ہو۔

6۔ کامیاب روحانی شخصیت کیسے بنائی جائے۔

کتاب کے اس حصے میں سات خوبصورت حکایات کی روشنی میں ان رفیق عوامل سے آگہی دی گئی ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنے نفس کو سفلی جہت سے اٹھا کر ترقی کی اس راہ پر ڈال سکتے ہیں جو ہمیں کامیاب روحانی شخصیت کا حامل بنا دے۔

6.1۔ بادشاہ اور کنیز

6.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

حکایت عاشق شدن بادشاہ بر کنیزک و خریدن او آں کنیزک را و بیمار شدن کنیزک و درمان
بیماری او

بادشاہ کا کنیز پر عاشق ہونا اور اس کا کنیز کو خریدنا اور کنیز کا بیمار ہونا اور اس کی بیماری کا علاج۔

بشنوید اے دوستانِ ایں داستان
اے دوستو یہ قصہ سنو!

خود حقیقت نقدِ حال ماست آں

جو بالکل ہمارے موجودہ حالات کی حقیقت ہے

ہم دنیا ہم ز عشقیٰ بر خوریم

ہم اس دنیا اور اگلے جہان سے بھی پھل کھائیں

ملک دنیا پوش و ہم ملک دیں

جس کی حکومت دنیا پر اور دین پر تھی۔

با خواصِ خویش از بہر شکار

اپنے خواص کے ساتھ شکار کے لیے

ناگہاں در دایم عشقِ او صید گشت

اچانک وہ عشق کے جال میں شکار ہو گیا

شد غلامِ آن کنیزک جانِ شاہ

بادشاہ کی جان اس کنیز کی غلام بن گئی۔

دا مال و آں کنیزک را خرید

مال خرچ کر کے اس کنیز کو خرید لیا

بشنوید اے دوستانِ ایں داستان

اے دوستو یہ قصہ سنو!

نقدِ حال خویش را گر پے بریم

اگر ہم اپنی موجودہ حالت کو سمجھ جائیں

بود شاہے در زمانے پیش ازیں

پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا

اتفاقا شاہ روزے شد سوار

اتفاق سے ایک دن بادشاہ سوار ہوا

بہر صیدِ یے می شد او بر کوہ و دشت

شکار کے لیے وہ پہاڑ اور جنگل میں پھر رہا تھا

یک کنیزک دید او بر شاہراہ

اس نے اپنے راستے میں ایک کنیز دیکھی

مرغِ جانش در قفسِ چوں در طہید

اس کی جان کا پرندہ جب پنجرے میں تڑپا

چوں خرید اور ادب ر خوردار شد
 جب اسے خرید لیا اور وہ اس کی ہو گئی۔
 آں کیزک از قضا بیمار شد
 آں یکے خرداشت پالانش نہ بود
 ایک آدمی کے پاس گدھا تھا، پالان نہیں تھا
 کوزہ بودش آب می نامد بدست
 اس کے پاس پیالہ تھا پانی نہیں مل رہا تھا
 شہ طیبیاں جمع کرد از چپ و راست
 بادشاہ نے دائیں بائیں سے طبیب اکٹھے کیے
 جان من سہل ست و جان جانم اوست
 میری جان معمولی اور وہ میری جان کی جان
 ہر کہ درماں کرد مر جان مرا
 جس نے میری جان کا علاج کیا
 جملہ گفتندش کہ جان بازی کنیم
 سب نے اسے کہا کہ ہم پورا زور لگائیں گے
 ہر یکے از ما مسج عالم ست
 ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے
 گر خدا خواهد نہ گفتند از بکتر
 اس غرور میں انہوں نے انشا اللہ نہ کہا
 ترک استنما مردم قسوتے ست
 انشا اللہ نہ کہنے سے میری مراد سخت دلی ہے
 اے بسا ناورده استنما بگفت
 بہت سوں نے انشا اللہ کے بغیر بات کی
 آں کیزک از قضا بیمار شد
 تقدیر کا کرنا ہوا وہ کنیز بیمار ہو گئی
 یافت پالاں گرگ خردادر بود
 اسے پالان مل گیا تو گدھے کو بھیڑیالے گیا
 آب را چوں یافت خود کوزہ شکست
 جب پانی ملا تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ گیا
 گفت جان ہر دو در دست شاست
 انہیں کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے
 دردمند و خستہ ام درمانم اوست
 میں غمگین اور زخمی ہوں اور وہ میرا علاج ہے
 بُرد گنج دژ و مر جان مرا
 وہ مجھ سے موتی اور مر جان کا خزانہ لے گیا
 فہم گرد آریم و آفازی کنیم
 فہم و تفہیم سے مل کر کام کریں گے
 ہرالم را در کف ما مر ہم ست
 ہمارے ہاتھ میں ہر درد کا مر ہم ہے
 پس خدا بنودشاں عجز بکثر
 تو خدا نے انسان کی کمزوری ان پر ظاہر کی
 نے ہمیں گفتن کہ عارض حالتے ست
 نہ کہ محض ایک کلمہ ہے
 جان اوبا جان استنماست بخت
 پران کی روح انشا اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے

ہرچہ کر دے علاج وازدوا گشت رنج افزون و حاجت ناردوا
 جس قدر انہوں نے علاج اور دوا کیا بیماری بڑھی اور مقصد پورا نہ ہوا
 آں کنیزک از مرض چوں سوئے شد چشم شاہ از اشک چوں جوئے شد
 وہ کنیز بیماری سے بال کی طرح باریک ہو گئی بادشاہ کی آنکھ سے نہر کی طرح آنسو نکلے
 چوں قضا آید طبیب آبلہ شود آں دوا در نفع خود گرہ شود
 جب موت آتی ہے طبیب بیوقوف ہو جاتا ہے دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے
 از قضا سرکنگبیں صفر افزود روغن بادام خشکی مے نمود
 تقدیر سے اسکنجین نے صفر بڑھایا روغن بادام نے جسم میں خشکی پیدا کی۔
 از ہلہلہ قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد ہجھو نقت
 ہریڑ کھانے سے قبض ہو گیا آبی آتش کا مدد شد ہجھو نقت
 سستی دل شد افزون و خواب کم سوزش چشم و دل پر درد و غم
 دل کی سستی بڑھ گئی اور نیند کم ہو گئی آنکھوں میں سوزش اور دل درد و غم سے بھر گیا۔
 شربت وادویہ و اسباب او از طیبیاں بردیکسر آب او
 شربت اور دواؤں اور ان کے اثرات نے از طیبیاں بردیکسر آب او
 شہ چوں عجز آں طیبیاں را بدید پابرہنہ جانب مسجد دوید
 جب بادشاہ نے طبیبوں کی بے بسی دیکھی پابرہنہ جانب مسجد دوید
 رفت در مسجد سوئے محراب شد تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا
 مسجد کے اند گیا اور محراب کی طرف آیا تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف بھاگا
 چوں بخویش آمد ز غرقاب فنا خوش زباں بکشا در مدح و ثنا
 جب فنا کی گہرائیوں سے واپس ہوش میں آیا خوش زباں بکشا در مدح و ثنا
 کالے کمینہ بخششت ملک جہاں من چگویم چوں تومی دانی نہاں
 کہ یہ دنیا تیری ایک حقیر سی بخشش ہے میں کیا کہوں تو سب پوشیدہ بات جانتا ہے

حالِ ماواں طیبیاں سَر بَتر
 ہمارا اور ان طیبیوں کا تمام حال
 اے ہمیشہ حاجتِ مار اپناہ
 تو ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے
 ایک گفتی کرچہ می دامنِ سیرت
 تو نے کہا ہے، اگرچہ میں دل کا بھید جانتا ہوں
 چوں برآورد از میانِ جاں خروش
 جب اس نے تہہ دل سے دعا کی
 در میانِ گریہ خواہش در ر بود
 روتے روتے اس کو نیند آگئی
 گفت اے شہِ مزہ! حاجاتِ رواست
 وہ بولا خوشخبری تمہارا مسئلہ حل ہو گیا
 چونکہ آید او حکیمِ حاذقِ ست
 جب وہ آئے تو ماہرِ طبیب ہے
 در علاجش سحرِ مطلقِ رہیں
 اس کے علاج کا جادو دیکھ
 خُفتہ بود ایں خواب دید آگاہ شد
 وہ سویا ہوا تھا یہ خواب دیکھ کر جاگ گیا
 چوں رسید آں وعدہ گاہ و روز شد
 جب وہ وعدے کا وقت آیا صبح ہوئی سورج مشرق سے ستاروں کو ختم کرنے والا ہو گیا
 بود اندر منظرہ شہِ مستطیر
 بادشاہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، منتظر تھا
 پیش لطفِ عام تو باشد ہر
 تیری وسعتِ کرم کے سامنے بے کار ہے۔
 بار دیگر مغلط کر دیم راہ
 ہم ایک دفعہ پھر راہ سے بھٹک گئے ہیں۔
 زود ہم پیدا کنش بر ظاہر ت
 پھر بھی اپنی حالت کو ظاہر میں بیان کرو
 اندر آمد بحرِ بخشایشِ بوش
 اس کی بخشش کا دریا بوش میں آگیا
 دید در خواب اُو کہ پیرے زو نمود
 اس نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا
 گر غریبے آمدت فردا زماست
 کل جو اجنبی آئے وہ ہماری طرف سے ہو گا
 صادقش داں کو اُمین و صادقِ ست
 اس کو سچا جان وہ صادق اور امین ہے
 در مزاجش قدرتِ حق رہیں
 اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھ
 گشتہ مملوکِ کنیزِ شاہ شد
 کنیز کا غلام پھر سے بادشاہ بن گیا
 آفتاب از شرق اختر سوز شد
 آفتاب مشرق سے ستاروں کو ختم کرنے والا ہو گیا
 تابہ بیند آنچہ بنودند سر
 تاکہ اس بھید کو دیکھے جو ظاہر کیا گیا ہے۔

دیدِ شمعے کا ملے پُر مایہ
اس نے ایک کامل شخص کو دیکھا
آفتابے درمیان سایہ
جو اندھیرے میں سورج کی طرح تھا۔
می رسید از دور مانند ہلال
دور سے چاند کی طرح آ رہا تھا
از سرِ پائش ہی می ریتخت نور
اس کے تن بدن سے نور برس رہا تھا
پیشِ آں مہمانِ غیبِ خویش رفت
اپنے اس غیبی مہمان کے سامنے آیا
چوں شکر گوئی کہ پیوست او بود
تو جیسے شکر گلاب کی پتی کے ساتھ مل گئی
جب وہ غیبی مہمان سے ملا

ہر دو بحرِ آشنا آموختہ
وہ دونوں سمندر میں تیرنا سیکھے ہوئے تھے
ہر دو جاں بید و حقن برد و ختہ
بغیر سِلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے
آں یکے لبِ تشنہ واں دیگر چو آب
ایک شہیدِ بیاسا اور دوسرا پانی جیسا
ایک شہِ معشوق تو بود سستی نہ آں
اس نے کہا میرا معشوق تو تھا نہ کہ وہ کنیز
اے مرا تو مصطفیٰ من چوں عمر
تو میرا مصطفیٰ ہے میں عمر کی طرح ہوں
شہِ چو پیشِ مہمانِ خویش رفت
بادشاہ جب اپنے مہمان کے سامنے گیا
بادشاہ تھا لیکن بالکل فقیر بن گیا
ہچو عشقِ اندر دل و جان گرفت
عشق کی طرح اسے دل و جان میں سمولیا
دست بکشاد و کنارِ انش گرفت
بازو پھیلائے اور گلے سے لگالیا

دست و پیدائش بوسیدن گرفت	وز مقام و راہ پُرسیدن گرفت
اس کے ہاتھ اور ماتھا چومنا شروع کیا	گھر اور راستہ کا حال پوچھنا شروع کیا
پُرس پُرساں میکشیدش تا بہ صدر	گفت گنجے یا فتم اثابہ صبر
پوچھتے پوچھتے اسے دروازے تک لار ہاتھا	اس نے کہا مجھے خزانہ مل گیا صبر کی وجہ سے
چوں گذشت آں مجلس و خوانِ کرم	دست او گرفت و بُرد اندر حرم
جب کھانا اور مجلس ختم ہوئی	اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور حرم میں لے گیا
قصہ رنجور و رنجوری بخواند	بعد ازاں در پیش رنجورش نشانند
مریض اور بیماری کی تفصیل بتائی	اس کے بعد اس کو مریض کے سامنے بٹھایا
رنگدرو و نبض و قارورہ بدید	ہم علامتش ہم اسبابش شنید
چہرے کا رنگ، نبض اور پیشاب کا نمونہ دیکھا	اس کی علامتیں اور اسباب سنے
گفت ہر دائرہ کہ ایشان کردہ اند	آعمارت نیست ویراں کردہ اند
اس نے کہا انہوں نے جو دوائی دی ہے	اس نے تعمیر نہیں بلکہ ویرانی کی ہے
بے خبر بودند از حالِ درون	استعید اللہ مملکترون
وہ اندرونی حالات سے بے خبر تھے	ان کی افترا سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
دید رنج و کشف شد بروے نہفت	لیک پنہاں کرد و با سلطان گفت
اس نے بیمار کا معائنہ کیا تو اس پر راز کھل گیا	لیکن اس نے چھپایا اور بادشاہ سے نہ کہا
رنجش از صفر اوازِ سودا نہ بود	بوئے ہر ہیز مز پدید آید ز دود
اس کا مرض صفر اور سودا سے نہ تھا ہر لکڑی کی بو اس کے دھویں سے ظاہر ہوتی ہے	
دید از زاریش کوزا دلِ ست	تن خوش ست و او گرفتارِ دلِ ست
وہ سمجھ گیا کہ یہ دل کی بیمار ہے	اس کا جسم ٹھیک ہے لیکن دل گرفتار ہے
عاشقی پیدا است از زاری دل	نیست بیماری چو بیماری دل
دل کے بیماری سے عاشقی ظاہر ہوتی ہے	دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں

عَلَّتِ عاشق زعلتِ ماجد است عشقِ اصطرلابِ آسرا خداست
عاشق کی بیماری دوسری بیماریوں سے جدا ہے عشقِ خدا کے رازوں کا اصطرلاب ہے
عاشقی گریزِ سرو گزراں سرت عاقبتِ مار ابدالِ شہِ رہبرست
عاشقی اس طرف کی یا اُس طرف کی ہو آخر کار اس شاہِ تک ہماری رہنما ہے

خلوتِ طلبیدینِ طیب از بادشاہِ ہاں کنیزک جہتِ دریافتِ مرضِ کنیزک
طیب کا بادشاہ سے کنیزک کے ساتھ تنہائی طلب کرنا تاکہ اس کا مرض معلوم کر سکے

چوں حکیم از ایں سخن آگاہ شد وز دروں ہمدستانِ شاہ شد
جب طیب اس بات سے آگاہ ہو گیا اور اندر سے بادشاہ کا راز دار ہو گیا
گفت اے شہِ خلوتی کن خانہ را دُور کن ہم خویش و ہم بیگانہ را
اس نے کہا اے بادشاہ گھر کو خالی کر دے اپنے کو اور غیر کو دور کر دے
کس ندارد گوش دردِ بلیرِ ہا تاہر سم از کنیزک چیزِ ہا
کوئی دردِ اوزوں پر کان نہ لگائے تاکہ میں کنیزک سے کچھ باتیں پوچھوں
خانہ خالی کردہ شاہِ وشد بروں تا بخواند بر کنیزک اُفوسوں
بادشاہ نے گھر خالی کر دیا اور باہر چلا گیا تاکہ وہ کنیزک پر دم کرے۔
خانہ خالی کر دویک دینار نے جز طیب و جز ہماں بیمار نے
گھر خالی کر دیا اور کوئی گھر والا نہ رہا طیب اور اس بیمار کے سوا کوئی نہ رہا
نرم نرمک گفت شہر تو کجاست کہ علاجِ اہل ہر شہرے جداست
اس نے نرمی سے کنیزک سے شہر پوچھا ہر شہر کے رہنے والے کا علاج الگ سے ہے
وندراں شہر از قربتِ کسیتست خوشی و پیوستگیِ پیوست
اور اُس شہر میں تیرا رشتہ دار کون ہے تیرا انس اور تعلق کس سے ہے

دست بر نبض نہاد و یک بیک بازی پُرسید از جورِ فلک
 اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور ایک ایک کر کے آسمان کے ظلم کا حال پوچھا
 چوں کسے راخار در پائشِ خلد پائے خود را بر سر زانو نہد
 جب کسی کے پیر میں کاٹنا چھتا ہے اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے
 از سر سوزنِ ہمی جوید سرش ورنہ پادِ می کند بالِ ترش
 اس کا سرا سوئی کی نوک سے تلاش کرتا ہے اگر نہیں ملتا تو اسے لعابِ دہن سے تر کرتا ہے
 خار در پاشدِ جینس و شوارپاب خار در دل چوں بود گوئی جواب
 پیر کا کاٹنا کتنا جب اس قدر مشکل ہے دل کا کاٹنا کتنا مشکل ہے۔ جواب دے
 خارِ دل را گر بیدے ہر خے کے غماز دست بودے بر کے
 دل کا کاٹنا اگر ہر کس و ناکس دیکھ لیتا تو پریشانیاں ہر کسی کو کیسے قابو کرتیں
 کس بزمِ مردم خر خارے نہد خرد اندفعِ آں برمی جہد
 گدھے کی دم کے نیچے کاٹنا کھا جائے تو گدھا اس کو نکالنا نہیں جانتا، کو دتا ہے
 خرز بہر دفعِ خار از سوز و درد جُفٹے می انداخت صد جازِ خم کرد
 گدھے نے درد سے کاٹنا کانے کے لیے دو لتیاں ماریں اور سو جگہ زخم کر لیے
 آں لکد کے دفعِ خارِ اُو کند حاذقے باید کہ بر مرکزِ قند
 یہ دو لتیاں اس کا کاٹنا کیسے نکال سکتی ہیں کوئی ماہر چاہیے جو اس مسئلہ کو سمجھے
 بر جہدِ واں خارِ محکم تر کند عاقلے باید کہ خارے بر کند
 وہ گدھا کو دلا اور اس کانٹے کو اور مضبوط کر لیا کوئی عقلمند چاہے جو کانٹے کو نکالے
 آں حکیم خار چیں اُستاد بود دست میزد جا بجائی آرمود
 وہ کاٹنا نکالنے والا طبیبِ ماہر تھا جگہ جگہ ہاتھ مار کر دیکھتا تھا
 ز اُن کینزک بر طریقِ راستاں بازی پُرسید حالِ پاستاں
 اُس کینز سے اچھے طریقے سے گزرے ہوئے حالات کے بارے میں پوچھتا تھا

باحکیم اور ازہای گفت فاش
 از مقام و خواجگان و شہر تاش
 طبیب سے وہ راز کی باتیں کھل کر کہتی تھی
 اپنے پچھلے مقام، مالک اور شہر والوں کی
 سوئے قصہ گفتنش میدان گوش
 سوئے نبض و جنبش می داشت ہوش
 وہ اس کے قصہ پر کان لگائے ہوئے تھا
 اور نبض اور اس کی حرکت پر پوری طرح متوجہ تھا
 تاکہ نبض از نام کہ گردد جہاں
 کہ پتہ چلے کس نام پر اس کی نبض پھڑکتی ہے
 دوستانِ شہر خود را بر شمر د
 پہلے اس نے اپنے شہر کے دوستوں کو گنا
 گفت چوں میروں شدی از شہر خویش
 طبیب نے کہا جب تو اپنے شہر سے نکلی
 نام شہرے گفت و زان ہم در گذشت
 اس نے ایک شہر کا نام لیا اور آگے بڑھ گئی
 خواجگان و شہر ہار ایک بیک
 مالکوں اور شہروں کا ایک ایک کر کے نام لیا
 شہر شہر و خانہ خانہ قصہ کرد
 ایک ایک شہر اور ایک ایک گھر کا ذکر کیا
 نبض او بر حالِ خود دبے گزند
 اس کی نبض بدستور اپنی حالت پر تھی
 آہ سردے بر کشید اوماہر و
 اس چاند سے مکھڑے والی نے سرد آہ بھری
 گف باز رگام آنجا آورید
 گف باز رگام آنجا آورید
 اس نے کہا مجھے ایک تاجر وہاں لایا
 اس شہر میں ایک سنیا رے نے مجھے خرید لیا

درِ بر خود داشت ششماہ و فروخت	چوں بگفت ایں ز آتش غم بر فروخت
اس نے چھ مہینے پاس رکھا اور آگے بیچ دیا	جب اس نے یہ کہا تو غم کی آگ سے جل اٹھی
نبض جست و روئے سرخ زرد شد	کز سمرقندی زر گرفت و شد
اس کی نبض پھڑکی اور سرخ چہرہ پیلا پڑ گیا	اس لیے کہ وہ سمرقند کے سنار سے جدا ہو گئی
چوں ز رنجور آں حکیم ایں راز یافت	اصل آں درد و بلار ابا ز یافت
اس طبیب نے جب بیمار سے یہ راز جان لیا	اس درد اور مصیبت کی جڑ معلوم کر لی
گفت کوئے او کد ام است و گذر	اوسر پیل گفت و کوئے غا تفر
اس نے پوچھا اس سنار کا پتہ کیا ہے	اس نے کہا سر پیل غا تفر گلی میں
گفت آنگہ آں حکیم با صواب	آں کنیز ک را کہ رستی از عذاب
اسی وقت اس سچے طبیب نے	اس کنیز سے کہا تو عذاب سے نجات پا گئی
چونکہ دانستم کہ رنجت چیست زود	در علاجت سحر با خواہم نمود
چونکہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرا مرض کیا	جلد تیرے علاج میں جادو دکھاؤں گا
شاد دہاں و ایمن و فارغ کہ من	آں کنم بالو کہ بار اں باچمن
خوش اور پُر سکون رہ کہ میں تیرے ساتھ	وہ کروں گا جو بارش باغ کے ساتھ کرتی ہے
من غم تو میخورم تو غم خور	بر تو من مشتق ترم از صد پدر
میں تیرا ہمدرد ہوں تو غم نہ کر	میں سو باپوں سے بڑھ کر تجھ پر مہربان ہوں
ہاں وہاں ایں راز را باکس گوی	گرچہ شاہ از تو کند بس جستجوی
خبردار خبردار یہ راز کسی سے نہ کہنا	اگر کوئی حاکم بھی یہ راز ٹٹولنے کی کوشش کرے
تا توانی پیش کس نکشائے راز	برکے ایں در مکن ز نہار باز
جہاں تک ممکن ہو کسی پر راز مت کھول	ہر گز کسی پر یہ دروازہ نہ کھول
چونکہ آسرا رت نہاں در دل شود	آں مراد تو زود تر حاصل شود
جب تیرا راز دل میں چھپا ہوگا	تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائیگی

گفت پیغمبر ہر آں کو سر نہفت

نبی ﷺ نے فرمایا جس شخص نے راز چھپایا بہت جلد اپنی مراد کو پہنچا

دانہ چوں اندر زمیں پنہاں شود

دانہ جب زمین میں چھپتا ہے بعد ازاں سر سبز ی بُستان شود

زرو نقرہ گردے بودندے نہاں

سونہ اور چاندی اگر چھپے ہوئے نہ ہوتے پرورش کے یافتندے زیرِ کاں

وعدہ و لطفہائے آں حکیم

اس طبیب کے وعدوں اور مہربانیوں نے اس بیمار کو خوف سے مطمئن کر دیا

در یافتن آں طبیبِ الٰہی رنج کنیزک را وہ شاہ و دامودن

اُس طبیبِ الٰہی کا لونڈی کے مرض کو معلوم کر لینا اور بادشاہ پر ظاہر کرنا

آں حکیم مہرباں چوں راز یافت

اس مہربان طبیب نے جب راز معلوم کر لیا اور لونڈی کے مرض کی صورت کو جان گیا

بعد ازاں برخاست عزم شاہ کرد

اُس کے بعد وہ اٹھا اور بادشاہ کا قصد کیا شاہ رازاں شتمہ آگاہ کرد

شاہ گفت اکنون بگو تدبیر چیست

بادشاہ نے کہا تباب کیا تدبیر ہے؟ در چنیں غم موجب تاخیر چیست

گفت تدبیر آں بود کاں مرد را

اُس طبیب نے کہا تدبیر یہ ہے کہ اس مرد کو حاضر آرم ازم اپنے ایں درد را

طالب ایں فضل و اندر ش کند

ایک قاصد بھیج جو اُس کو بتائے اور اس کو اس انعام اور بخشش کا طلبگار بنائے

مرد زگر را بخواں ز اں شهر دور باز رو خلعت بدہ اور اغرور
سنار کو اس دور شہر سے بلا لے نقد اور خلعت سے اُس کو لالچ دے
تا شود محبوب تو خوشدل بدو گرد و آساں این ہمہ مشکل بدو
تاکہ تیری محبوبہ اسکی بدولت خوش ہو جائے اور اسکے ذریعہ یہ سب مشکل آسان ہو جائے
چوں بہ بنید سیم وزر آں بے نوا بہر زگر در خان و ماں جدا
جب وہ تنگدست چاندی اور سونا دیکھے گا تو سونے کی خاطر گھر بار سے جدا ہو جائے گا
زر خرد را والد و شید اکند خاصہ مفلس را کہ خوش رسوا کند
سونا عقل کو دیوانہ بنا دیتا ہے خصوصاً مفلس کو خوب ذلیل کرتا ہے
زرا گرچہ عقل می آرد و لیک مرد عاقل باید اور انیک نیک
سونا اگرچہ عقل پیدا کرتا ہے لیکن اُس کے لیے عقلمند اور بہت نیک آدمی درکار ہے

فرستادن بادشاہر سولاں بسمر قند در طلب آں زر گر
بادشاہ کا قاصدوں کو زر گر کو بلانے کے لیے شمر قند بھیجنا

گفت فرمان ترا فرماں کنم ہرچہ گوئی آنچنان کن آں کنم
جب بادشاہ نے طیب سے وہ بات سنی دل و جان سے اسکی نصیحت کو قبول کیا
پس فرستاد آں طرف یکدور سول حاذقان و کافیان و بس عدول
پھر ایک دو قاصد اس طرف روانہ کیے جو ماہر کار گزار اور بہت نیک تھے
تا سمر قند آمدند آں دو امیر پیش آں زر گر شاہنشاہ بشیر
وہ دونوں سردار سمر قند میں آئے سنار کے پاس خوشخبری لے کر
کایے لطیف استاد کامل معرفت فاش اندر شہر ہا ز تو صفت
کہ اے نازک کام کرنے والے ماہر استاد شہروں میں تیری خوبی پھیلی ہوئی ہے

ننگ فلاں شہ از برائے زر گری اختیار کرد زیرِ مہتری
 اب فلاں بادشاہ نے زیور گھڑنے کے لیے تجھے چنا ہے کیونکہ تو زر گری میں سردار ہے
 ایک ایں خلعت بگیر و زو سم چوں بیائی خاص باشی و ندیم
 اب یہ جوڑا اور سونا، چاندی لے اور جب تو آریگا خاص اور ہم نشین ہوگا
 مرد مال و خلعت بسیار دید غرہ شد از شہر و فرزنداں بُرید
 مرد نے جب بہت سامان اور جوڑا خلعت دیکھا تو فریقہ ہو گیا اور شہر اور اولاد سے جدا ہو گیا
 اندر آمد شاد ماں در راہ مرد پیچر کاں شاہ قصد جانش کرد
 مرد خوشی خوشی راستے پر پڑ گیا بے خبر کہ بادشاہ نے اسکی جان کا ارادہ کیا ہے
 اسپ تازی بر نشست و شاد تاخت خو نہمائے خویش را خلعت شناخت
 عربی گھوڑے پر بیٹھا اور خوشی خوشی دوڑا اپنے خون کے عوض کو شاہی جوڑا سمجھا
 اے شدہ اندر سفر با صدرضا خود پائے خویش تا سوء القضا
 افسوس کہ ہنسی خوشی سفر کرنے والا اپنے پانوں سے بُری موت کی طرف روانہ ہوا
 در خیالش ملک و عز و سروری گفت عز را نیلِ رءو، آرے بری
 اسکے خیال میں حکومت عزت سرداری تھی ملک الموت نے کہا آجیہ سب تجھے ملے گا
 چوں رسید از راہ آں مرد غریب اندر آؤر دش بہ پیش شہ طیب
 جب وہ مسافر راستہ طے کر کے آپہنچا تو طیب اس کو بادشاہ کے سامنے لایا
 پیش شاہنشاہ بُردش خوش بناز تا بسوزد بر سر شمع طراز
 بادشاہ کے سامنے بڑے ناز کے ساتھ لے گیا تاکہ اسکو طراز کی شمع کے سر پر جلا دے
 شاہ دید اور او بس تعظیم کرد مخزن زر را بد و تسلیم کرد
 بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بہت تعظیم کی اور سونے کا خزانہ اس کے سپرد کر دیا
 پس بفرمودش کہ بر سازد زر از سوار و طوق و غلخال و کمر
 پھر اس کو حکم دیا کہ سونے سے بنائے کنگن اور طوق اور پازیب اور پڑکا

ہم زانواعِ آدانی بے عدد
کانشناں در بزمِ شہنشاہِ سزد

نیز برتنوں کی قسمیں ان گنت
جوبادشاہ کی مجلس کے لائق ہوں

زر گرفت آں مردو شد مشغول کار
بے خبر از حالتِ ایں کارزار

اس مرد نے سونالیا اور کام پر لگ گیا وہ اس خطرناک کام سے بے خبر تھا

پس حکیمش گفت کاہے سلطانِ مہ
آں کنیزک را بایں خواجہ بدہ

پھر طبیب نے اس سے کہا اے بڑے بادشاہ
وہ لونڈی اس سنار کو دے دے

تا کنیزک در وصالش خوش شود
آپ وصلش دفعِ ایں آتش شود

تا کہ لونڈی اس کے وصل سے خوش ہو جائے اور اس کے وصل کا پانی اس آگ کا دافع ہو

شہ بد و بخشید آں مہ روئے را
بادشہ نے وہ ماہ روا اسکو بخش دی

مدتِ ششماہ میر اندامد کام
تا بصحت آمد آں دختر تمام

چھ ماہ تک وہ اکٹھے رہے
یہاں تک کہ اس لڑکی کو پوری صحت ہو گئی

بعد ازاں از بہر اوشربتِ بساخت
تا بخورد و پیشِ دختر می گذاخت

پھر طبیب نے اس کے لیے زہریلا شربت بنایا
جس کو وہ پیتا اور لڑکی کے سامنے دن بدن گھلتا تھا

چوں زرِ نحوری بحالِ اُو نمائد
جانِ دختر در و بالِ اُو نمائد

جب مرض سے نڈھال ہو کر اس کا حسن نہ رہا
تو لڑکی کی جان اس کے وبال میں نہ رہی

چونکہ زشت و ناخوش و وزخ زرد شد
اندک اندک در دلِ اُو سر دشد

جب وہ بد صورت، ناگوار اور پیلا زرد ہو گیا
اندک اندک در دلِ اُو سر دشد

عشقمائے کز بے رنگے بُود
عشق نبود عاقبتِ ننگے بُود

وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے
عشق نہیں ہوتا، ذلت اور رسوائی ہوتی ہے

کاکھے آں ننگ بودے یکسری
تا ز فتنے بروے آں بکد اوری

کاش اس کا عشق پائیدار ہوتا
تا کہ اس پر یہ ظلم نہ ہوتا

خون دوید از چشم ہچوں جوئے او دشمن جانِ وے آمد روئے او
 اس کی نہر جیسی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا
 دشمن طاوس آمد پڑ او اے بسا شہ را بکشتہ فر او
 مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے شاہوں کو شان و شوکت نے مارا
 چونکہ زر گز مرصہ بد حال شد در گدازش شخصِ او چوں نال شد
 جب سنا مرض سے بد حال ہو گیا اس کا جسم پگھل کر قلم کے ریشہ کی طرح ہو گیا
 گفت من آں آہوم کز ناف من ریخت آں صیاد خونِ صاف من
 اس نے کہا میں وہ ہرن ہوں کہ میری ناف سے اس صیاد نے میرا صاف خون بہا دیا ہے
 اے من آں رو باہ صحراء کز کمین سر بُریدندم برائے پوستیں
 میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں کہ کھال کے لیے انہوں نے میرا سر کاٹ لیا ہے
 اے من آں پیلے کہ زخمِ پیلِ ہاں ریخت خونم از برائے استخوان
 میں وہ ہاتھی ہوں کہ پیلہاں کے زخم نے ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہا دیا
 ایں بگفت و رفت در دم زیر خاک آں کنیزک شد زور دور و درج پاک
 یہ کہا اور زر گر فوراً زیر زمین چلا گیا اس کے ساتھ ہی کنیز در دو غم سے نجات پا گئی

6.1.2 شرح حکایت

مولانا روم ہمیں مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوستوں کو کہانی کو سنو اور اس پر غور کرو اس لئے کہ یہ کہانی ہم میں سے ہر ایک کی موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی موجودہ حالت، جس نہچر ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ادراک کر کے اس کی اصلاح کر لیں تو ہم نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔

پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لئے جنگل میں گیا۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں شکار کے لئے پھر رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات ایک خوبصورت کنیز سے ہوئی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کنیز پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کا دل اس خوبصورت کنیز کے عشق میں تڑپ کے رہ گیا۔ اس نے منہ مانگے پیسے دے کر اس کنیز کو خریدا اور اپنے محل میں لے آیا۔ تاہم خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ اس کنیز کو خرید کر اپنے محل میں لایا تو وہ کنیز بیمار ہو گئی۔ بادشاہ اس کی بیماری سے بہت پریشان ہوا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ایک آدمی

کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا لیکن پالان نہ تھا۔ جب اسے پالان حاصل ہو گیا تو اس کے گدھے کو بھیڑیا لے گیا یا جیسے کسی کے پاس پیالہ ہو لیکن پانی نہ ہو۔ جب اسے پانی مل جائے تو وہ پیالہ ہی ٹوٹ جائے۔

بادشاہ نے ملک کے ہر کونے سے طبیبوں کو کنیز کے علاج کے لیے بلایا۔ بادشاہ نے انہیں بتایا کہ ہم دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری جان تو معمولی ہے لیکن یہ کنیز میری جان کی جان ہے۔ میں دکھی اور پریشان ہوں اور یہ کنیز میرے دکھ اور پریشانی کا علاج ہے۔ جو کوئی

اس کنیز کا علاج کرے گا میں اسے ہیروں اور جواہرات سے مالا مال کر دوں گا۔ طبیبوں نے کہا ہم پوری کوشش کریں گے۔ خوب توجہ سے اور مل جل کر کام کریں گے۔ ہم میں سے ہر طبیب اس دنیا کا مسیحا ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تاہم ان طبیبوں نے اپنے ہنر پر تکبر کی وجہ سے انشاء اللہ نہ کہا۔ ایسے طرز عمل پر وہ خدا کی پکڑ میں آگئے اور ان کا عجز اور کمزوری ان کے سامنے آگئے۔۔۔ جیسے جیسے وہ حکیم علاج کرتے بیماری مزید بڑھتی جاتی۔ چنانچہ وہ کنیز بیماری کی وجہ سے بال کی طرح پتلی ہو گئی۔ کنیز کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے نہر کی طرح آنسو جاری تھے۔

مولانا روم فرماتے ہیں جب موت آتی ہے تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے۔ دوائی فائدے والا رستہ بھول جاتی ہے۔ ان طبیبوں کے علاج سے اسکینجین نے صفر بڑھا دیا۔ روغن بادام نے خشکی پیدا کر دی اور ہریڑ سے قبض ہو گیا۔ گویا پانی مٹی کے تیل کی طرح آگ کا طرفدار بن گیا۔ تقدیر نے ہر دوا کے اوصاف الٹ دیے۔ کنیز کے دل کی سستی بڑھی گئی، نیند اڑ گئی، آنکھوں میں سوزش ہو گئی اور دل درد و غم سے بھر گیا۔ طرح طرح کے شربتوں اور دواؤں کے اثر نے طبیبوں کی آبرو و خاک میں ملادی۔ یعنی کثیر اسباب پر بھروسہ بغیر حضور قلبی کے اور بغیر خدا تعالیٰ سے تعلق استوار کرنے کے بے آبروئی کا باعث بن گیا۔

بادشاہ نے جب طبیبوں کی اس بے بسی کو دیکھا تو وہ مسجد کی طرف ننگے پاؤں بھاگا۔ وہ مسجد کے محراب میں گر کر سجدہ ریز ہو گیا اور اس سجدے کی حالت میں خوب رویا۔ اس کے سجدے کی جگہ آنسوؤں کے پانی سے تر ہو گئی۔ جب خوب رویا تو اس نے خوب مدوح و ثنا کی۔ کہ اے خدا یہ دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے۔ اس سلطنت کے مقابلے میں میرا مسئلہ تو تیرے لیے بہت ہی چھوٹی چیز ہے۔ میں کیا کہوں تو خود پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو میرا مسئلہ بھی جانتا ہے اور ان ناکام طبیبوں کا حال بھی جانتا ہے، یہ تمام مسئلہ تیرے کرم کے سامنے بہت ہی چھوٹا ہے۔ اے اللہ تو ہمیشہ ہماری حاجات اور ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ پھر تیری رحمت اور تیرے کرم کو نظر انداز کر کے ان طبیبوں پر بھروسہ کر لیا۔

اور اب ان طبیبوں کی ناکامی سے پریشان ہیں۔ اگرچہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے لیکن تو چھپی ہوئی پریشانیوں کو ظاہری حالت میں بیان کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ جب بادشاہ نے دل کی گہریوں سے فریاد کی تو دریائے بخشش جوش میں آگیا۔ روتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے بادشاہ کو نیند آگئی۔

بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ بزرگ بولے اے بادشاہ خوشخبری ہو تمہاری فریاد سنی گئی۔ اگر کل کوئی اجنبی تمہارے پاس آئے تو وہ ہماری طرف سے ہوگا۔ وہ ایک ماہر طبیب ہے اس کو سچا جانا کیونکہ وہ صادق اور امین ہے۔ اس ماہر طبیب کے علاج کی جادوگری دیکھنا اور اس طبیب کے مزاج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جھلک دیکھنا وہ بادشاہ (حقائق کے علم کے حساب سے) سویا ہوا تھا یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا۔ وہ جو کنیز کا غلام بنا ہوا تھا پھر سے بادشاہ بن گیا۔ جب وہ وعدہ کا دن آگیا اور سورج نے مشرق سے ستارے ختم کر دیے۔ بادشاہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا وہ منتظر تھا کہ وہ اس بھید کو دیکھے جو اس پر خواب میں ظاہر کیا گیا تھا۔ اس نے ایک کامل شخص کو دیکھا جو اندھیرے میں سورج کی مانند روشن تھا۔ وہ دور سے چاند جیسا آ رہا تھا۔ اس کا وجود خیال کی طرح تھا جو معدوم بھی ہوتا ہے اور موجود بھی۔ وہ خیال جو بادشاہ نے خواب میں دیکھا وہ اس آنے والے برگزیدہ مہمان کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ اللہ کے دوست میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اہل دل ہو تو وہ اس نور کو ضرور دیکھ لیتا ہے۔ وہ اللہ کا ولی جب دور سے نظر آیا تو اس کے جسم سے نور برستا تھا۔

بادشاہ اپنے دربانوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا خود آگے بڑھا اور اپنے غیبی مہمان کے سامنے آیا۔ بادشاہ نے اپنے غیبی مہمان کا ایسے استقبال کیا جیسے شکر گلاب کی پتی میں پیوست ہو گئی ہو۔ جیسے دونوں سمندر کی مخلوق ہوں اور باہم تیر رہے ہوں۔ جیسے دونوں کی جانیں بغیر سیے ہوئے ایک دوسرے سے سلی ہوئی ہوں۔ جیسے ایک پیاسا ہو اور ایک پانی ہو۔ جیسے ایک مست ہو اور ایک شراب ہو۔ بادشاہ نے اس غیبی مہمان سے کہا میرا معشوق تو تو تھا نہ کہ وہ کنیز جس سے میں نے عشق کیا۔ لیکن اس دنیا میں کام سے کام نہ نکلتا ہے تو میرے لیے مصطفیٰ کی طرح ہے اور میں

عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہوں اور تیری خدمتگاری کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہو۔ بادشاہ جب اپنے خدائی مہمان کے سامنے آیا تو اگرچہ وہ بادشاہ تھا لیکن اس لمحے وہ گویا ادب سے فقیر بن گیا۔ بادشاہ نے اپنے دونوں بازوؤں پھیلائے اور اس بزرگ کو گلے لگا لیا۔ اس کو اپنے دل اور جان میں سمو لیا۔ اس کے ہاتھ اور پیشانی کو بار بار چوما اور گھر اور راستے کے سفر کے بارے میں پوچھا۔ وہ اس خدائی مہمان سے اس کا حال احوال پوچھتے پوچھتے اسے محل کے مرکزی دروازے کی طرف لا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے خزانہ مل گیا ہے۔ لیکن بڑے صبر کے بعد۔ صبر اگرچہ کڑوا ہو لیکن بالا آخر میٹھا اور فائدوں سے بھرپور پھل دیتا ہے۔ صبر کشادگی کی کُنجی ہے۔ بادشاہ نے کہا اے اللہ کے نور اور تنگی کو دور کرنے والے۔ اے غیبی مہمان تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے تیرے ملنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ جو کچھ ہمارے دل میں ہے تو اس کا ترجمان ہے جو کوئی مشکل میں پھنس چکا ہو تو اس کے ہاتھ تھامنے والا ہے۔ جب خوب خاطر مدارت کر لی تو بادشاہ ہاتھ پکڑ کر مہمان بزرگ کو حرم سرا میں لے گیا۔

اس نے کنیز کے تمام حالات بتائے اور بیماری کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ طبیب نے کنیز کے چہرے کا رنگ، نبض اور قارورہ دیکھا۔ اس کے مرض کی علامتیں دیکھیں اور ان علامتوں کے اسباب پر توجہ کی۔ مکمل تشخیص کے بعد اس غیبی طبیب نے بتایا کہ پہلے ظاہر بین حکیموں نے جو دوائیاں اس کو کھلائی ہیں۔ اس سے اس کنیز کا مرض ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہی ہوا ہے۔ وہ کنیز کے اندرونی حالات سے لاعلم تھے۔ میں ان کی غلط تشخیص سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ طبیب نے مرض کی تشخیص کی تو اس پر راز کھل گیا لیکن فی الوقت اس نے بادشاہ سے یہ راز چھپا لیا۔ اس کنیز کا مرض سودا اور صفرا سے نہ تھا یعنی جسمانی نہیں تھا۔ کسی بھی لکڑی کی بُواس کے دھویں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کنیز کی طبیعت سے وہ سمجھ گیا کہ وہ دل کی بیمار ہے۔ اس کا بدن ٹھیک ہے۔ لیکن دل بیمار اور گرفتار ہے۔

طبیب جب اس معاملے سے باخبر ہو گیا اور اندرونی طور پر بادشاہ کا ہمراز ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ گھر کو اپنے اور غیر سب سے خالی کر دے۔ کوئی آدمی اس گھر کی طرف

کان نہ لگائے۔ تاکہ میں کنیز سے کچھ سوال جواب کر لوں۔ بادشاہ نے گھر خالی کر دیا تاکہ کنیز کے مرض کی تشخیص ہو سکے۔ اب اس گھر میں بیمار اور طبیب کے سوا کوئی نہ رہا۔ طبیب نے کنیز سے پیار سے پوچھا کہ بتاؤ کس شہر سے ہے۔ اس لیے کہ ہر شہر والے کا علاج جدا گانہ ہے اور یہ بتا کہ پھر اس شہر میں تیرا تعلق کس سے ہے۔ طبیب نے اپنا ہاتھ اس کی نبض پر رکھا ہوا تھا اور باری باری اس سے متعلقہ لوگوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔

مولانا فرماتے ہیں جس کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو وہ اپنا پیر ران پر رکھ لیتا ہے اور سوئی کی نوک سے اس کانٹے کا سرا تلاش کرتا ہے۔ جب کانٹے کا سرا نہیں ملتا تو اسے لہاب سے تر کرتا ہے۔ جب پاؤں کا کانٹا تلاش کرنا اتنا مشکل ہے تو پھر دل کا کانٹا تلاش کرنا اور نکالنا کتنا مشکل ہو گا۔ دل کا کانٹا اگر ہر شخص نکال سکتا تو دنیا کے غم کبھی کسی پر غلبہ نہ پاسکتے۔ اگر کوئی گدھے کی دم کے نیچے کانٹا رکھ دیتا ہے تو گدھا چونکہ اس کانٹے کو نکالنا نہیں جانتا وہ کودتا ہے اور اس کو دمنے کی وجہ سے نہ صرف اپنے آپ کو زخمی کر لیتا ہے بلکہ کانٹے کو مزید پکا کر لیتا ہے۔ اس طرح کو دمنے سے اس کا کانٹا کیسے نکل سکتا ہے، کسی ماہر کی ضرورت ہے جو اس کانٹے کو سمجھے اور نکالے۔ یہ خدائی حکیم کانٹا نکالنے والا استاد تھا۔ وہ اس کنیز سے بچوں کی طرح گزشتہ زندگی کے بارے میں پوچھتا تھا۔ وہ کنیز طبیب سے تمام باتیں کھل کر کہتی تھی۔ اس نے اپنے مقامات، آقاؤں اور بستیوں کے بارے میں بتایا۔ طبیب یہ ساری باتیں غور سے سن رہا تھا اور اس کا ایک ہاتھ مسلسل اس کی نبض پر تھا تاکہ وہ یہ جان لے کہ کس کا نام لیتے وقت اس کی نبض کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ یقیناً یہی شخص اس کا محبوب ہو گا۔

اس نے کئی شہروں اور لوگوں کا ذکر کیا لیکن اس کی نبض نہ پھڑکی یہاں تک کہ طبیب نے شکر جیسے میٹھے شہر سمرقند کے بارے میں پوچھا اس پر اس خوبصورت کنیز نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بتایا کہ ایک تاجر اسے اس شہر میں لایا تو ایک زرگر نے اسے خرید لیا۔ اس زرگر نے اسے چھ ماہ تک اپنے ساتھ رکھا اور پھر آگے بیچ دیا۔ جب اس نے آگے بیچنے کی بات کی تو اچانک غم سے جل اٹھی۔ اس کی نبض پھڑک اٹھی اور چہرہ پیلا

پڑ گیا کیوں کہ وہ اس سمرقندی سنار کی جدائی سے نالاں تھی۔ طبیب نے اس سے اس سنار کے گھر کا راستہ معلوم کیا اور پھر کنیز سے مخاطب ہوا کہ اے کنیز تو اب اس تکلیف سے نجات پائی ہے کیوں کہ میں تیرا مرض جان گیا ہوں اب میں اس کا فوری علاج کروں گا تو خوش اور مطمئن ہو جا کہ میں تجھے ایسے سرسبز کردوں گا جیسے بارش باغ کو کرتی ہے۔ میں تیرا ہمدرد و غم خوار ہوں اور سو باپوں سے بڑھ کر تجھ پر شفقت کرنے والا ہوں۔ لیکن تو یہ راز کسی کو نہ بتانا اگر کبھی بادشاہ بھی تجھ سے یہ راز پوچھے تو اسے نہیں بتانا۔ جب کسی کار از اس کے دل میں چھپا ہو گا تو تو بہت جلد اپنے مقصد کو پالے گا۔ دانہ جب زمین کی تہہ میں چھپتا ہے تو گل و گلزار بن جاتا ہے۔ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کیا تو وہ بہت جلد اپنے مقصد تک پہنچ گیا۔ سونا اور چاندی اگر چھپے ہوئے نہ ہوتے تو کان کے اندر سے کیسے پرورش پاتے۔ اس طبیب کے وعدوں اور شفقت بھرے لہجے نے اس کنیز کو بیماری کے خوف سے مطمئن کر دیا۔ سچے وعدے دل کو خوش اور مطمئن کرنے والے ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے پریشان کرتے ہیں۔

جب اس مہربان طبیب نے کنیز کے مرض کا راز معلوم کر لیا، اس کی تشخیص کر لی تو وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اسے اس مرض کے بارے میں کسی قدر آگاہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب اس مرض کے علاج کی کیا تدبیر ہے۔ یہ اس طرح کا غم ہے کہ اس میں تاخیر نہیں کی جاسکتی۔ طبیب نے کہا تدبیر یہ ہے کہ ہم اس کنیز کے علاج کے لیے اس زر گر کو بلائیں۔

طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ایک قاصد کو بھیجیں جو اس زر گر کو مال و دولت کا لالچ دے کر لے آئے جس سے تیری محبوبہ کنیز خوش ہو جائے اور یہ سب مشکل آسان ہو جائے۔ جب وہ تنگ دست سنار سونا چاندی دیکھے گا تو اس کی خاطر گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیگا۔ سونا چاندی عقل کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، خاص کر غریب اور تنگ دست اس کو پانے کی خاطر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ سونا چاندی اور مال و دولت کو اگرچہ عقل و فکر کی معاونت میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے لیکن یہ کام بہت ہی نیک اور پارسا عقل والا آدمی کر سکتا ہے۔

جب بادشاہ نے طبیب سے یہ بات سنی تو اس طبیب کی نصیحت کو دل و جان سے قبول کیا۔ اس نے طبیب سے کہا کہ میں تیرے حکم کے مطابق حکم کروں گا اور جیسا تم نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔

پھر بادشاہ نے ایماندار محنتی اور نیک فطرت دو قاصد سمرقند روانہ کیے وہ دونوں سمرقند میں اس زر گر کے پاس پہنچے اور بادشاہ کی طرف سے خوشخبری پہنچائی۔ قاصدوں نے اس زر گر سے کہا کہ تیری شہرت دور دور شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، اب بادشاہ نے تجھے زیور بنانے کے لیے منتخب کیا ہے کیونکہ وہ تیری کاریگری کا قائل ہو گیا ہے۔ قاصدوں نے اسے مال و دولت اور کپڑے پیش کیے اور بتایا کہ جب تو محل میں آئے گا تو تیری خوب آؤ بھگت کی جائے گی۔ اس نے جب مال و دولت دیکھا اور تعریف سنی تو اس مال و دولت کے نشے میں اپنے شہر اور اپنی اولاد سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کی موت کا قصد کیا ہے۔ اس نے شاہی جوڑے کے عوض اپنے خون کا سودا کیا تھا۔ وہ گویا ہنسی خوشی اپنے پاؤں سے اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے خیال میں دنیاوی عہدوں کی چمک اور لالچ میں اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس کے خیال میں حکومت اور عزت اور سرداری تھی جبکہ ملک الموت نے کچھ اور ارادہ کر رکھا تھا۔

جب وہ زر گر راستہ طے کر کے پہنچا تو طبیب اس کو بادشاہ کے پاس لایا تا کہ بادشاہ اس کو خوبصورت شمع (یعنی کنیز) کے سر پر رکھ کر جلادے۔ بادشاہ نے اس سے مل کر اس کی بہت تعریف کی اور سونے کا خزانہ اس کے سپرد کر دیا۔ پھر اسے حکم دیا کہ وہ اس سونے سے قسم قسم کے زیور بنائے۔ کنگن، پازیب، نیکلیمیں اور کمر بند بنائے اس کے علاوہ طرح طرح کے برتن بنائے جو شاہی مہمانوں کے لائق ہوں۔ اس نے سونا لیا اور اس کام پر لگ گیا۔ وہ اس کام کے انجام سے بے خبر تھا۔ پھر اس طبیب نے بادشاہ سے کہا کہ وہ کنیز کو زر گر کے حوالے کر دے تا کہ وہ کنیز اس ملاقات سے خوش ہو جائے اس ملاقات کی تاثیر سے کنیز کے مرض کی آگ بجھ جائے۔ بادشاہ نے وہ خوبصورت چاند کے مکھڑے والی کنیز اس زر گر کے حوالے کر دی۔ ان

دو وصل چاہنے والوں کا ملاپ کرادیا۔ کوئی چھ مہینے تک وہ دونوں اکٹھے رہے یہاں تک کہ وہ کنیز مکمل صحت یاب ہو گئی۔

اس کے بعد اس طبیب نے ایک زہریلا شربت تیار کیا جسے وہ بہانے سے زر گر کو پلاتا تھا۔ شربت کو پی کر وہ زر گر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ جب مسلسل کمزور رہنے سے اس زر گر کا حسن ماند پڑ گیا تو کنیز کو بھی اس سے عشق و محبت نہ رہی۔ چونکہ وہ بیماری سے بد صورت لاغر اور پیلا ہو گیا تھا ایسے میں نہ وہ عشق کرنے کے قابل رہا اور نہ کنیز اس سے عشق کرنے کا مزید سوچ سکتی تھی۔ وہ عشق جو رنگ کی خاطر ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ انجام کار ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ کاش یہ ظاہری عشق پائیدار ہوتا تو پھر اس زر گر پر یہ ظلم نہ ہوتا۔ اس زر گر کی نہر جیسی آنکھوں سے خون بہنے لگا اصل میں اس کا خوبصورت چہرہ اس کا دشمن بنا۔ مور کے پر اس کے دشمن ہوتے ہیں اور بہت سے شاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مارا ہے۔

جب وہ زر گر مرض سے بد حال ہو گیا اور اس کا جسم گھل کر لاغر ہو گیا تو اس نے کہا میں وہ ہرن ہوں کہ شکاری نے میری ناف سے میرا سارا صاف خون بہا دیا ہے۔ میں وہ لومڑی ہوں کہ میری کھال حاصل کرنے کے لیے انہوں نے گھات میں بیٹھ کر میرا سر کاٹ دیا ہے۔ میں وہ ہاتھی ہوں کہ میرے دانت حاصل کرنے کے لیے مجھے مار دیا گیا ہے۔ زر گر نے یہ کہا اور زیر زمین چلا گیا اس کے مرتے ہی وہ کنیز درد و غم سے نجات پا گئی۔

6.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں کنیز سے مراد انسانی نفس کی وہ حالت ہے جس میں وہ روحانی حقائق سے دور جسمانی جبلت اور ظاہری حواس کے تابع ہوتا ہے۔۔ زر گر جس پر وہ کنیز عاشق تھی اس سے مراد

دُنیا کی ظاہری زیب و زینت ہے۔ بادشاہ سے مراد انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے جبکہ طیب سے مراد تائید الہی ہے۔

ایک انسان کی حقیقی کامیابی اپنے نفس کی اس کنیز کو تائید الہی سے دنیا کے زر گر سے چھڑا کر روح کے بادشاہ کے حوالے کرنا ہے۔ تاہم یہ کام بتدریج اور حکمت سے کرنا چاہیے۔

6.2۔ بطخ کا بچہ اور مرغی

6.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ

تھم۔ بطخ بچہاں کہ مرغِ خانگی پروردشاں
 بطخ کے اُن بچوں کا قصہ جن کو گھریلو مرغی نے پالا
 تخمِ بطنی کرچہ مرغِ خانہ ات
 کر دزیر پرچو دایہ تربیت
 تو بطخ کا انڈا ہے اگرچہ تجھے گھریلو مرغی نے
 پروں کے نیچے دایہ کی طرح پالا ہے
 مادرِ تو بطنِ آں دریا بندست
 دایہ ات خاکی بدو خشکی پرست
 تیر ماں تو اس دریا کی بطن ہے
 تیری دایہ خاکی اور خشکی پرست ہے
 میل دریا کہ دل تو اندرست
 آں طبیعت جانت را از مادرست
 دریا کی طرف جھکاؤ جو تیرے دل میں ہے
 تیرے اندر کا وہ مزاج ماں کی جانب سے ہے
 میل خشکی مر ترا زیں دایہ است
 دایہ را بگذاور کو بدرایہ است
 خشکی کی طرف میلان اُس دایہ کی وجہ سے ہے
 دایہ کو چھوڑ کہ وہ غلط راہ والی ہے
 دایہ را بگذاور در خشک و براں
 اندر آدر بحر معنی چوں بطلان
 دایہ کو خشکی پر چھوڑ دے اور دوڑ کر بطنوں کی طرح حقیقت کے سمندر میں آجا
 گرترا دایہ بترساند ز آب
 تو مترس و سوائے دریا راں شتاب
 اگر تجھے دایہ پانی سے ڈرائے
 تو بطنے بر خشک و برتر زندہ
 تو نے چو مرغِ خانہ خانہ کندہ
 تو ایسی بطن ہے کہ خشکی اور تری پر زندہ ہے
 تو ذکر مناجاتی آدمِ شہی
 نہ کہ مرغی کی طرح بس گھروندے میں
 ہم بخشی ہم بدریا پانہی
 تو "کر مناجاتی آدم" کی وجہ سے بادشاہ ہے
 خشکی اور دریا میں بھی قدم دھرتا ہے

کہ حملنا ہم علی البحر بجائے
 تو "حملنا ہم علی البحر" کا مصداق ہے
 مر ملائک را سوائے براہ نیست
 فرشتوں کا خشکی کی طرف راستہ نہیں ہے
 توبہ تن حیوان بجائے از ملک
 تو جسم سے حیوان اور روح سے فرشتہ ہے
 تا بظاہر مشگم باشد بشر
 یہاں تک کہ بظاہر تم جیسا بشر ہوتا ہے
 قالب خاکی فتادہ بر زمین
 اس کا خاکی جسم زمین پر ہے
 ماہمہ مرغایا نیم اے غلام
 اے لڑکے! ہم سب پانی کے پرند ہیں
 پس سلیمان بحر آمد ماچو طیر
 سلیمان سمندر ہے اور ہم پرندے
 با سلیمان پائے در دریا بنہ
 سلیمان کے ساتھ دریا میں قدم رکھ
 آں سلیمان پیش جملہ حاضرست
 وہ سلیمان سب کے سامنے موجود ہے
 تا زجل و خوابناکی و فضول
 یہاں تک کہ نادانی اور غنودگی سے
 تشہ را در دسر آرد بانگ رعد
 تشہ را در دسر آرد بانگ رعد
 بجلی کی کرک پیاسے کے سر میں درد کرتی ہے
 وہ نہیں جانتا کہ وہ ابر کو کھول دے گی

چشم اُماندست در جوئے رواں بے خبر از ذوق آب آسماں
 اس کی آنکھ جاری نہر پر جمی ہوئی ہے وہ آسمان کے پانی کے ذوق سے بے خبر ہے
 مرکب ہمت سوئے اسباب راند از مُسبب لاجرم محروم ماند
 توجہ کی سواری اسباب کی جانب دوڑادی اس لیے سبب پیدا کر نیوالے سے محروم ہو گیا
 آنکھ بیند او مُسبب را عیاں کے نہد دل بر سببائے جہاں
 جو شخص سبب پیدا کرنے والے کو دیکھتا ہے وہ دنیا کے اسباب سے کب دل لگاتا ہے؟
 از مُسبب یابد اندر یک صباح از نجات و از فلاح و از نجات
 وہ سبب پیدا کر نیوالے سے ایک دن پاتا ہے نجات اور فلاح اور کامیابی
 آنچہ در صد سال مُشیتِ حیلہ مند دوہیکے زان گنج حاصل ناورد
 جو تدبیر کرنے والے کے پاس سو سال میں آیا وہ اس آسمانی خزانہ کا دسواں حصہ بھی نہیں

6.2.2 شرح حکایت

مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو بطح کے انڈے سے ہے تیری اصل بطح ہے اگرچہ تجھے گھریلو مرغی نے اپنے پروں کے نیچے رکھ کے دایہ کی طرح پالا ہے۔ تیری ماں اُس دریا (عالم ارواح) کی بطح تھی جبکہ تیری دایہ خاکی اور خاک پرست تھی۔ یہ تیرا مزاج جو تیرے دل میں دریا کی طرف جھکاؤ پیدا کرتا ہے یہ تمہاری ماں بطح کی طرف سے ہے اور تیرا خشکی کی طرف کا میلان تیری دایہ (مرغی) کی وجہ سے ہے۔

تجھے چاہیے کہ تو دایہ کو چھوڑ دے کیونکہ وہ تیری غلط راہ کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ تو دایہ کو خشکی پر چھوڑ کر بطح کی طرح حقیقت کے سمندر میں آجا۔ تو دایہ کے ڈرانے سے پانی سے نہ ڈر بلکہ جلدی سے سمندر میں کود جا۔ تو ایسی بطح ہے کہ خشکی اور تری دونوں پر تیرے لیے زندگی ہے۔ تو مرغی نہیں کہ بس خشکی کے گھر میں قید رہ جائے۔

مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ولقد کرّمنا بنی آدم۔ بنی آدم کے پاس جو "کرّمنا" کا اعزاز ہے اس وجہ سے وہ خشکی اور پانی دونوں میں اپنے پاؤں رکھتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں قرآن کے الفاظ "حملنا ہم علی البحر" کے الفاظ تیری روح کی استعداد کا مصداق ہیں اس لیے تجھے "حملنا ہم علی البر" خشکی پر چلنے کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ فرشتوں کی منزل خشکی نہیں ہے اور حیوان کی جنس سمند سے آگاہ نہیں ہے۔ اے انسان تو جسمانی اعتبار سے حیوان اور روحانی اعتبار سے فرشتوں کی طرح ہے تاکہ تو زمین اور آسمان دونوں پر چل سکے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو نبی پاک ﷺ کے لیے آیا ہے کہ "انا بشر مثکم" تو یہ جسم کے اعتبار سے ہے لیکن اس آیت کا اگلا حصہ "یوحی الی" کہ میری طرف وحی آتی ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کا یہ تعلق عالم بالا سے ہے۔

آدمی نیچے زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کی روح آسمان پر گردش کر رہی ہوتی ہے۔ ہم سب پانی کے پرندے ہیں اور سمندر ہماری زبان سمجھتا ہے۔ سمندر سلیمان کی طرح ہے اور ہم پرندوں کی طرح ہیں۔ ہم سلیمان کے لشکر کا حصہ ہیں اس لیے تو سلیمان کے ساتھ دریا میں پاؤں رکھ دے تاکہ دریا کا پانی حضرت داؤد کی طرح تیرے لیے سینکڑوں زرہیں بنا

دے۔ مولانا فرماتے ہیں وہ سلیمان (دریائے معرفت) سب کے سامنے موجود ہے لیکن ہم غیریت کا شکار ہیں اور اس دریائے معرفت سے نا آشنا ہیں۔ اپنی غفلت اور کج فہمی کی وجہ سے اس سے دور ہیں جب کہ وہ ہمارے سامنے ہے۔

بادل کے کڑکنے سے پیاسے کے سر میں درد ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ کسی زمینی نہر پر انگی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ بادلوں کی کڑک کسی مبارک ابر کے برسنے کی نوید ہے۔ وہ پیاسا آسمان کے پانی کے ذوق سے محروم ہے۔ اس نے اپنی توجہ کی گاڑی اسباب کی طرف دوڑا دی ہے اور یوں سبب پیدا کرنے والے سے محروم ہو گیا ہے۔ جو سبب پیدا کرنے والے کو عیاں دیکھتا ہے وہ دنیائے ظاہری کے اسباب سے کب دل لگاتا ہے۔ مسبب الاسباب کی طرف نظر کرنے والے تھوڑی سے عرصے میں جو پالتیے ہیں اسباب پہ بھروسہ کرنے والے سو سال میں بھی نہیں پاسکتے۔

6.2.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا بتاتے ہیں کہ اگرچہ انسان کی روحانی اصل عالم الارواح سے ہے لیکن اس کا زمینی جسم اسکو اپنی حصار میں لے لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زمینی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے وہ بطح کا بچہ جس کے انڈے کو مرغی نے سیاہ خود کو مرغی کا بچہ سمجھنے لگا تھا۔ انسان کی روح گاہے بگاہے اسے روحانی ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے اور بحر حقائق علوی میں تیرنے کی طرف راغب کرتی رہتی ہے۔ ایسے ہی جیسے اس بطح کے بچے کو دریا کا پانی اپنی طرف کھینچتا تھا لیکن مرغی کی معیت اسے خشکی کی قید میں رکھنا چاہتی تھی۔ ایک کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو زمینی گرفت سے بند ریجا آزاد کرے اور اپنی روح کو ترقی دیتے ہوئے آسمانی حقائق کے بحر میں تیرنے والا بن جائے۔

6.3- تاجر کا طوطا

6.3.1 فارسی متن بمع ترجمہ

قصہ بازراگان کہ ہندوستان تجارت میرفت و پیغام دادن طوطی محسوس بطوطیان ہندوستان ایک سوداگر کو قصہ جو ہندوستان تجارت کے لئے جارہا تھا اور ایک قیدی طوطی کا ہندوستان کی طوطیوں کو پیغام دینا۔

بود بازراگانے اور اطوطے در قفس محسوس زیبا طوطے

ایک سوداگر کے پاس ایک طوطا تھا ایک خوبصورت طوطا جو پنجرے میں قیدی تھا

چونکہ بازراگان سفر راساز کرد سوئے ہندوستان شدن آغاز کرد

جب سوداگر نے سفر کا سامان کیا اور ہندوستان کی طرف روانگی کا آغاز کیا

ہر غلام و ہر کنیزک راز مجود گفت بہر توجہ آرام گوئے زود

ہر غلام اور لونڈی کو بطور عطا کے کہا، جلد بتا، تیرے لیے کیا لاؤں؟

ہر یکے ازوے مرادے خواست کرد جملہ را وعدہ بداد آں نیک مرد

ہر ایک نے اس سے اپنی ایک خواہش ظاہر کی اس نیک مرد نے سب سے وعدہ کیا

گفت طوطی را چہ خواہی آر مغال کار مت از خطہ ہندوستان

اُس نے طوطے سے کہا تو کیا تحفہ چاہتا ہے جو تیرے لیے ہندوستان سے لاؤں؟

گفتش آں طوطی کہ آنجا طوطیاں چوں بہ بنی کن ز حال من بیاں

اُس طوطے نے اس سے کہا وہاں طوطے ہیں جب تو انہیں دیکھے تو میرا حال بیان کر دینا

کہ فلاں طوطی کہ مشتاق شامت از قضاے آسماں در جس ماست

کہ فلاں طوطا جو تمہارا مشتاق ہے تقدیر سے وہ ہماری قید میں ہے

بر شاکر دُاوسلام و دادخواست
 اس نے سلام کہا ہے اور انصاف چاہا ہے
 دُر شامچارہ رُہ ار شادخواست
 تم سے راستہ کی تدبیر اور راہنمائی چاہی ہے
 گفت یشاید کہ من در اشتیاق
 جوں دہم اینجا بمیرم در فراق
 اس نے کہا کیا یہ مناسب ہے کہ میں شوق میں اس جگہ جان دیدوں اور فراق میں مَر جاؤں
 ایں ردا باشد کہ من در بندِ سخت
 گے شامبر سبزہ گاہے بر درخت
 کیا یہ جائز ہوگا کہ میں سخت قید میں رہوں اور تم کبھی سبزہ پر اور کبھی درخت پر؟
 ایں چشمن باشد وفائے ادوستاں
 من دریں عجب و شاد رُبوستاں
 اے دوستو! کیا وفالیسی ہوتی ہے؟
 میں اس قید میں رہوں اور تم باغ میں
 یاد آرید اے مہاں زیں مرغِ زار
 یک صبوے در میانِ مرغزار
 اے صاحبان! اس تباہ حال پرند کو یاد کر لو
 کسی صبح کو سبزہ زار میں

دیدنِ خواجہ دردشت طوطیاں را و پیغام رسانیدن
 سوداگر کا جنگل میں طوطوں کو دیکھنا اور پیغام پہنچانا
 مرد بازرگاں پذیرفت ایں پیام
 کور ساند سوئے جنس ازوے سلام
 سوداگر نے یہ پیغام قبول کر لیا
 کہ وہ اُسکے ہم جنس کو اس کا سلام پہنچا دیگا
 چونکہ تا اقصائے ہندوستان رسید
 در بیاباں طوطی چندے بدید
 جب وہ ہندوستان کی حدود میں پہنچا
 اس نے جنگل میں چند طوطے دیکھے
 اس نے جنگل میں چند طوطے دیکھے
 مرکب استانید و پس آواز داد
 آں سلام و آں امانت باز داد
 سواری روکی اور پھر آواز دی
 وہ سلام اور وہ بات پہنچا دی
 طوطے از طوطیاں لرزید و پس
 اُوقتا دوزود بگشتش نفس
 طوطوں میں سے ایک طوطا کانپنے لگا اور پھر
 گرجا اور بہت جلد اس کا دم نکل گیا

شد پشیمان خواجہ از گفتِ خبر
خبر پہنچانے سے خواجہ پریشان ہوا
گفت رفتم در ہلاک جانور
اور بولا میں ایک جاندار کی ہلاکت کے درپے ہوا
ایں مگر خویش ست باآں طوطیک
شاید یہ طوطا اُس طوطے کا رشتہ دار ہے
شاید یہ دو جسم بُود و روح یک
شاید یہ دو جسم اور ایک جان تھے
سو ختم بیچارہ رازیں گفتِ خام
اس فضول بات سے میں نے بیچارے کو جلاڈالا
میں نے یہ کیوں کیا؟ کیوں پیغام پہنچایا؟

باز گفتن باز رگاں باطوطی آنچہ در ہندوستان دیدہ بود
سودا گر کا پھر طوطی سے کہنا جو کچھ اس نے ہندوستان میں دیکھا تھا
کرد باز رگاں تجارت را تمام
سودا گرنے تجارت مکمل کر لی
سودا گر کا پھر طوطی سے کہنا جو کچھ اس نے ہندوستان میں دیکھا تھا
سودا گرنے تجارت مکمل کر لی
ہر غلامے را بیاوردار مغال
ہر غلام کے لیے تحفہ لایا
گفت طوطی ار مغال بندہ کو
طوطا بولا بندے کا تحفہ کہاں ہے؟
گفت نے من خود پشیمانم ازاں
وہ بولا نہیں میں اُس سے شرمندہ ہوں
کہ چرا پیغام خامے از گزاف
کہ کیوں یہ لغو اور بیکار پیغام
گف اے خواجہ پشیمانی ز چیست
اس نے کہا کس بات سے شرمندگی ہے
باز گفتن باز رگاں باطوطی آنچہ در ہندوستان دیدہ بود
سودا گر کا پھر طوطی سے کہنا جو کچھ اس نے ہندوستان میں دیکھا تھا
کرد باز رگاں تجارت را تمام
سودا گرنے تجارت مکمل کر لی
سودا گر کا پھر طوطی سے کہنا جو کچھ اس نے ہندوستان میں دیکھا تھا
سودا گرنے تجارت مکمل کر لی
ہر غلامے را بیاوردار مغال
ہر غلام کے لیے تحفہ لایا
گفت طوطی ار مغال بندہ کو
طوطا بولا بندے کا تحفہ کہاں ہے؟
گفت نے من خود پشیمانم ازاں
وہ بولا نہیں میں اُس سے شرمندہ ہوں
کہ چرا پیغام خامے از گزاف
کہ کیوں یہ لغو اور بیکار پیغام
گف اے خواجہ پشیمانی ز چیست
اس نے کہا کس بات سے شرمندگی ہے

گفت، گفتم آں شکستہ تائے تو
 با کردہ طوطیاں ہمتائے تو
 اس نے کہا میں نے تیری شکایتیں بتائیں
 تیرے ہم جنس طوطوں کو
 آں یکے طوطی زور دت بوئے بُرد
 زہرہ اش بدرید و لرزید و مُرد
 ایک طوطے کو تیرے درد کا احساس ہوا
 اس کا پتہ پھٹا، کپکپا یا اور مر گیا
 من پشیاں گشتم ایں گفتن چہ بود
 لیک چوں گفتم پشیمانی چہ سود
 میں شرمندہ ہوا کہ یہ کیا کہنے کی بات تھی
 لیکن جب کہہ چکا تو شرمندگی سے کیا فائدہ
 نکتہ کاں جَست ناگہ از زباں
 ہچو تیرے داں کہ جَست آں از کماں
 جو بات اچانک زبان سے نکل گئی
 اُس کو اُس تیر جیسا سمجھ جو کمان سے نکل جائے
 وانگر دُذازرہ آں تیراے پسر
 بند باید کردے لیے راز سُر
 اے بیٹا! وہ تیر راستہ سے واپس نہیں آسکتا
 اے سیلاب کو ابتدا ہی سے بند کرنا چاہیے

شنیدن آں طوطی حرکت آں طوطی را و مردن او و نوحہ و خواجہ براو
 طوطے کا اس طوطے کی حرکت کو سننا اور اُس کا مر جانا اور مالک کا اُس پر رونا
 چوں شنید آں مرغ کاں طوطی چہ کرد
 ہم بلر زید و فناد و گشت سرد
 جب اُس پر نہ سنا کہ اس طوطے نے کیا کیا
 وہ بھی کپکپا یا اور گرا اور ٹھنڈا ہو گیا
 خواجہ چوں دیدش فنادہ ایں چنیں
 بر جہید و زد کُھ را بر زمیں
 مالک نے جب اُس کو اس طرح پڑا ہوا دیکھا
 تڑپ گیا اور اپنی ٹوپی زمین پر پٹخ دی
 چوں بدیں رنگ و بدیں حالش بدید
 خواجہ بر جَست و گریباں را درید
 جب اُس کو اس حالت اور اس رنگ میں دیکھا
 مالک تڑپا اور گریباں چاک کر لیا
 گفت اے طوطی خوب خوش جییں
 ہے چہ بودت ایں چرا گشتی چنیں
 بولا کہ اے حسین اور اچھی پیشانی والے!
 ہائے تجھے یہ کیا ہوا تو ایسے کیوں مر گیا؟

اے دریا غمرِ خوش آوازِ من اے دریا غمدم و ہمزِ من
ہائے افسوس! میرے خوش الحان پرندے ہائے افسوس میرے ساتھی اور میرے ہمراز
اے دریا غمرِ خوش الحانِ من راجِ روح وروضہ رضوانِ من
ہائے افسوس! میرے خوش آواز پرند میرے روح کی راحت اور میری جنت

بیروں انداختنِ خواجہ طوطیِ مردہ را از قفس و پَیدِ نِ آں
خواجہ کا مردہ طوطے کو پنجرے سے باہر پھینکا اور اُس کا اڑنا

بعد از انش از قفس بیروں گزند طوطیک پُرید تا شاخِ بلند
اُس کے بعد اُس کو پنجرے سے باہر پھینکا طوطا بلند شاخ پر اڑ گیا
طوطیِ مردہ چناں پر واز کرد کافق از شرقِ ترکی تاز کرد
مردہ طوطے نے اِس طرح اڑان بھری جیسے سورج مشرق سے بھاگتا ہے
خواجہ حیراں گشت اندر کارِ مرغ بے خبر ناگہ بیدِ آسرا مرغ
پرندے کے کام سے خواجہ حیراں ہو گیا اچانک، اس نے پرندے کے راز دیکھے
روئے بالا کرد و گفت اے عندلیب از بیانِ حالِ خود ماںِ دہ نصیب
اوپر منہ اٹھایا اور بولا اے بلبل! اپنے حال کے بیان سے ہمیں مستفید کر
اُدچہ کرد آنجا کہ تو آموختی چشمِ مازِ مکرِ خود بردوختی
اُس نے وہاں کیا کیا جو تو نے سیکھ لیا اپنی تدبیر سے تو نے ہماری آنکھیں بند کر دیں
ساختی مکرے و مارا سوختی سوختی مارا و خود افر وختی
تو نے مکر کیا اور ہمیں جلا ڈالا ہمیں جلا دیا اور خود کو روشن کر لیا
گفت طوطی کو بفعلِ پند داد کہ رہا کن نطق و آواز و گشاد
طوطے نے کہا کہ اُس نے عمل سے مجھے سمجھایا کہ بول چال اور خوشی کو ترک کر دے

زانکہ آواز تُو را در بند کرد
 کیونکہ تیری آواز نے تجھے قید کر لیا
 یعنی اے مُطرب شدہ باعام و خاص
 یعنی اے خاص و عام کو مست کرنے والے
 دانہ باشی مرغِ گانت بر چنند
 دانہ بنے گا تو پرندے تجھے چنگ لیں گے
 دانہ پنہاں کن بگلی دام شو
 دانے کو چھپا، سراپا جال بن جا
 ہر کہ داد او حسن خود را در مراد
 جس نے اپنے حسن کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا
 چشمہ و خشمہ اور ہشما
 آنکھیں اور عصے اور رشک
 دشمنان اور از غیرت می درند
 دشمن، حسد سے اُسے پھاڑ ڈالیں گے
 آنکہ غافل بود از کشت بہار
 جو موسم بہار کی کھیتی سے غافل ہو
 در پناہ لطف حق باید گریخت
 اللہ کی مہربانی کی پناہ میں آنا چاہئے
 تپنا ہے پانی آنکہ چہ پناہ
 تاکہ تو ایسی پناہ حاصل کر لے
 نوح و موسیٰ را نہ دریا یار شد
 کیا نوح اور موسیٰ پر دریا مہربان نہیں ہوا؟
 خویش او مردہ ہے ایں پند کرد
 اُس نے سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا
 مردہ شو چوں من کہ تابی غلاص
 میری طرح مردہ بن جاتا کہ نجات پائے
 غنچہ باشی کو دو کانت بر کنند
 کلی بنے گا تو بچے تجھے نوچ لیں گے
 غنچہ پنہاں کن گیاہ بام شو
 کلی کو چھپالے چھت کا سبزہ بن جا
 صد قضاے بد سوئے او ز و نہاد
 سینکڑوں بری تقدیروں نے اُس کا رخ کیا
 بر سرش بار دو چو آب از مشکما
 اُس پر برس پڑیں گے جیسے مشک سے پانی
 دوستان ہم روزگار ش می برند
 دوست بھی اُس کا وقت ضائع کریں گے
 اوچہ دانہ قیمت ایں روزگار
 وہ اس موسم کی قیمت کیا جانے
 کو ہزاراں لطف بر آرد ح ریخت
 جس نے روحوں پر ہزاروں مہربانیاں کیں
 آہو آتش مر ترا گرد سپاہ
 کہ پانی اور آگ تیرے سپاہی بن جائیں
 نے بر آعدا شاں بکس قنار شد
 کیا اُنکے دشمنوں پر اُس نے قہر نہیں ڈھایا؟

آتش ابرہیم رانے قلعہ بُود تابر آؤر داز دلِ نمرود دُور
 کیا آگ ابراہیم کے لئے قلعہ نہیں بنی؟ یہاں تک کہ نمرود کے دل سے دھواں اُٹھا دیا
 کوہ یحییٰ رانہ سوئے خویش خواند قاصد انش را بز خم سنگ راند
 کیا پہاڑ نے یحییٰ کو اپنی طرف نہیں بلایا؟ اور اُن کا قصد کرنے والو کو پتھر مار کر بھگایا
 گفت اے یحییٰ بیادِ من گرین تانہا بہت باشم از شمشیر تیز
 اُس نے کہا اے یحییٰ! آج مجھ میں بھاگ آ تاکہ تیز تلوار سے تیری پناہ بنوں

وداع کردن طوطی خواجہ را و پند دادن و پدیدن
 طوطے کا خواجہ کو الوداع کہنا اور نصیحت کرنا اور اڑ جانا
 یک و پندش داد طوطی بے نفاق بعد ازاں گفتش سلام الفراق
 طوطے نے اُس کو کچھ مخلصانہ نصیحتیں کیں اُس کے بعد اُس نے کہا جدائی کا سلام ہے
 الوداع اے خواجہ کردی مرحمت کردی آزادِ م ز قید و مظمت
 الوداع اے خواجہ! تو نے کرم کیا مجھے قید اور تاریکی سے آزاد کر دیا
 الوداع اے خواجہ رفتم تا وطن ہم شوی آزادِ روزے ہجو من
 اے خواجہ الوداع، میں وطن کو جاتا ہوں تو بھی میری طرح کسی دن آزاد ہو جا
 خواجہ گفتش فی امان اللہ برو مَر مَر کنوں نمودی راہِ نو
 خواجہ نے اُس سے کہانی امان اللہ جا تو نے مجھے اب نئی راہ دکھادی
 سوئے ہندوستانِ اصلی و نہاد بعد شد از فرح دل گشت شاد
 اصلی وطن ہندوستان کی طرف اُس نے رخ کیا سختی کے بعد خوشی سے اُس کا دل خوش ہو گیا
 خواجہ با خود گفت ایں پند من ست راہِ او گیر کہ ایں رہ روشن ست
 خواجہ نے کہا یہ میرے لئے نصیحت ہے اس کا راستہ اختیار کروں گا، یہ راستہ واضح ہے

جاں حنسیں باید کہ نیکو پے بُود
میری روح طوطے سے کیا کم ہے

ایسی روح چاہیے جو نیک قدم ہو

6.3.2 شرح حکایت

ایک سوداگر کے پاس ایک خوبصورت طوطا تھا۔ جو پنجرے کے اندر قید تھا۔ وہ سوداگر ایک دفعہ تجارت کے لئے ہندوستان جا رہا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اپنے تمام نوکروں سے پوچھا کہ وہ ہندوستان سے ان کے لئے کیا لائے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی خواہش بتائی پھر اس نے اس اس طرح کے طوطے سے پوچھا کہ بتاتیرے لئے کیا لاؤں۔ طوطے نے کہا جب تمہیں ہندوستان میں میری طرح کے طوطے نظر آئیں تو انہیں میرا حال بیان کر دینا کہ فلاں طوطا جو تمہارے لئے بے قرار رہتا ہے وہ ہمارے پاس قید میں ہے۔ اس طوطے نے تمہیں سلام کہا ہے اور تم سے اس قید سے نجات کے لئے رہنمائی چاہتا ہے۔ انہیں بتانا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ مناسب بات ہوگی کہ میں تمہارے شوق اور فراق میں مر جاؤں۔ میں قید تنہائی میں رہوں اور تم درختوں پر اور سبزہ زاروں میں رہو۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ روح کے طوطے کا حال بھی اسی طرح کا ہے لیکن اس پرندے کے ان اسرار سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ سوداگر نے طوطے کا یہ پیغام قبول کر لیا کہ وہ اس کے ہم جنس طوطوں کو یہ پیغام ضرور پہنچائے گا۔ جب وہ ہندوستان پہنچا اور اس نے اس کے ہم جنس طوطے دیکھے تو سواری روک کر ان طوطوں کو آواز دی اور اپنے اس قید طوطے کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام سننے ہی ان طوطوں میں سے ایک طوطا کانپ کر نیچے گرا اور تڑپ کے مر گیا۔ یہ دیکھ کر سوداگر بڑا پریشان ہوا کہ خواہ مخواہ پیغام پہنچا کر اس نے اس طوطے کی جان لے لی۔ شاید یہ مرنے والا طوطا اس قید طوطے کا رشتہ دار ہو اور اس کے غم نے اس کی جان لے لی۔

جب سوداگر ہندوستان سے واپس لوٹا تو اپنے ہر ملازم کے لئے کچھ تحفہ لے کر آیا۔ طوطے نے اس سے پوچھا کہ میرا تحفہ کہاں ہے تو اس پر سوداگر نے وہ تمام درد بھرا واقعہ سنایا۔ جب اس

قید طوطے نے یہ واقعہ سنا تو وہ بھی کپکپا کر پنجرے میں گر کر مر گیا۔ جب سودا گرنے اپنے خوبصورت طوطے کو یوں مرا ہوا دیکھا تو وہ خود بھی تڑپ کر رہ گیا اور آبدیدہ ہو گیا۔ سودا گر چلایا اے میرے خوش آواز پرندے، اے میرے خوبصورت پرندے، اے میرے ساتھی اور ہمراز یہ تجھے کیا ہوا ہے۔

سودا گرنے اس طوطے کو اٹھا کر اس پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ سودا گرنے اسے جو نہی باہر

پھینکا۔ طوطے نے فوراً اڑان بھری اور درخت پر جا بیٹھا۔ یہ دیکھ کر سودا گر حیران رہ گیا۔ سودا گر اس سے مخاطب ہوا کہ اے طوطے مجھے بھی اس راز سے کچھ بتا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ طوطا بولا کہ اس ہندوستان کے طوطے نے مرنے کا بہانہ کر کے مجھے اپنے عمل سے یہ نصیحت کی تھی کہ تو بول چال اور خوش الحانی ترک کر دے۔ تیری آواز نے تجھے قید کر لیا ہے۔ اس نے مجھے نصیحت کی کہ تو اپنے آپ کو مردہ بنالے تاکہ تو اس پنجرے سے نجات پائے۔ جس کسی نے اپنے حسن کو بڑھایا سینکڑوں آفتوں نے اس کا رخ کر لیا۔ نظر، غصہ اور حسد اس پر بارش کی طرح برسیں گی۔ دشمن حسد کریں گے اور دوست وقت کا ضیاع کریں گے۔ طوطے

نے سوداگر کو ایک دو نصیحتیں کی اور پھر اس کو الوداع کہہ دیا۔ الوداع اے سوداگر تو نے مجھے قید اور تاریکی سے آزاد کر دیا۔ اب میں اپنے وطن کو جاتا ہوں۔ اللہ تجھے بھی کسی دن آزاد کرے۔ وہ طوطا خوشی خوشی اپنے اصل وطن ہندوستان کی طرف روانہ ہو گیا۔

تاجر نے کہا کہ یہ میرے لئے ایک اچھی نصیحت ہے۔ میں بھی اس طوطے کا راستہ اختیار کروں گا۔ میری روح اس طوطے سے کم نہیں۔ میری روح کو بھی اس جسم کے پنجرے سے آزادی حاصل کرنا ہے۔

6.3.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں طوطے سے مراد انسان کی روح ہے اور پنجرے سے مراد انسان کا یہ جسم ہے جس میں روح قید ہے۔ طوطے کا مرنا یا مرنے کا بہانا کر کے پنجرے سے آزاد ہونا اس بات کا سبق ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی اور دنیاوی حدود سے آگے بڑھ کر اپنی روحانی صلاحیتوں کے ساتھ زندہ ہونا چاہیے۔ تاکہ ہم ابدی حیات کی آزاد سرحدوں کی طرف بڑھ سکیں۔

6.4۔ خچر اور اونٹ

6.4.1 فارسی متن بمع ترجمہ

قصہ شکایت استر بہ اشتر کہ من بسیار در روی اُفتم در راہ رفتن و تو کم می افنی چون است و جواب گفتن شتر مر استر را

خچر کی اونٹ سے شکایت کا قصہ کہ میں راستہ چلنے میں منہ کے بل بہت گرتا ہوں اور تو نہیں گرتا یہ کیوں ہے؟ اور اونٹ کا خچر کو جواب دینا

اشتر نے روزید روزے استرے	چونکہ با اوج جمع شد در آخرے
ایک خچر نے ایک روز اونٹ کو دیکھا	جبکہ وہ دونوں ایک اصطل میں اکٹھے ہوئے
گفت من بسیار می اُفتم برو	در گریوہ و راہ و در بازار و کو
اُس نے کہا میں منہ کے بل بہت گرتا ہوں	ٹیلے اور راستہ میں اور بازار و کوچہ میں
کز چہ در روی اُفتم بسیار من	در رہ ہموار و ناہموار من
میں منہ کے بل اکثر کیوں گرتا ہوں؟	ہموار اور ناہموار راستہ میں
خاصہ از بالای کہ تا زیر کوہ	در سر آیم ہر زمانے از شکوہ
خصوصاً پہاڑ کے اوپر سے پہاڑ کے نیچے تک	ہر وقت خوف سے میں منہ کے بل گر جاتا ہوں
کم ہی افنی تو در رو بہر حصیت	یا مگر خود جانِ پاکت و لتیست
کیا سبب ہے؟ تو منہ کے بل نہیں گرتا ہے	شاید تیری جان عرفان سے مالا مال ہے
در سر آیم ہر دم و زانو زخم	پوز و زانو زان خطا پڑ خوں کم
میں ہر وقت سر کے بل گر جاتا ہوں	اُس غلطی سے منہ اور گٹھنے زخمی کر لیتا ہوں

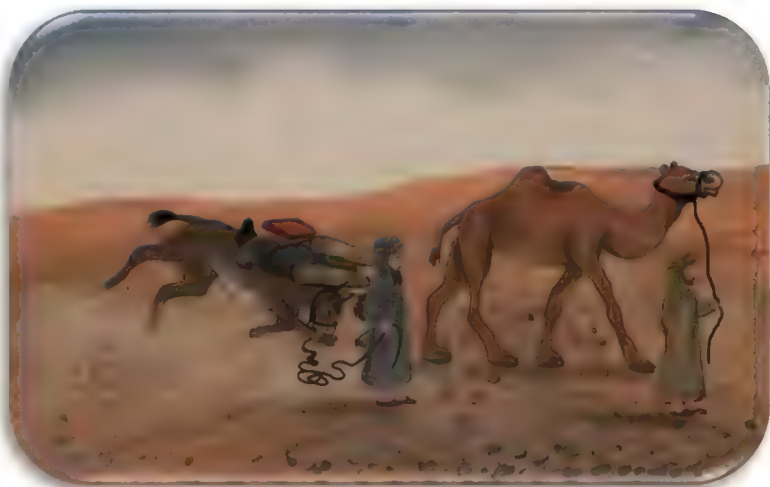
کثر خود پالاں و ر ختم بر سرم
 وز مکاری ہر زماں ز خے خورم
 میر ابو جھ میرے سر پر اُلٹا ہو جاتا ہے
 اور یوں میں ہر وقت پٹنار پٹتا ہوں
 اے شتر کہ تو مثال مومنی
 کم فتنی و زود کم بینی زنی
 اے اونٹ! تو مومن کی طرح ہے
 منہ کے بل نہیں گرتا ہے اور مار نہیں کھاتا
 توجہ داری کہ چنیں بے آفتی
 بے عثاری و کم اندر و وفی
 تیرے پاس کیا ہے کہ تو ایسا بے مصیبت ہے
 بغیر لغزش کے ہے اور منہ کے بل نہیں گرتا
 گفت گرچہ ہر سعادت از خداست
 در میان ما و تو بس فرقاہست
 اُس نے کہا اگرچہ بخت اللہ کی طرف سے ہے
 ہم میں اور تجھ میں بہت فرق ہیں
 سر بلند من دو چشم من بلند
 بینش عالی آمان ست از گزند
 میر اسرار و دونوں آنکھیں بلند ہیں
 بلندی سے دیکھنا تکلیف سے آمن کا سبب ہے
 ہر گو و ہموارہ را من توہ توہ
 از سر کہ من بہ بینم پای کوہ
 میں پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑ کی جڑ دیکھ لیتا ہوں
 تہ بہ تہ ہر گڑھے اور ہموار زمین کو
 ہچمتاں کہ دید آں صدر اجل
 پیش کار خویش تار و زاجل
 جس طرح ایک نیک بزرگ نے دیکھ لیا
 ہچمتاں کہ دید آں صدر اجل
 پہلے سے اپنے معاملہ کو موت کے دن تک
 انچہ خواہد بود بعد بست سال
 داند اندر حال آں نیکو خصال
 جو بات بیس سال بعد ہوگی
 وہ نیک خصلت اُس کو اسی وقت جانتے تھے
 حال خود تہانید آں متقی
 بلکہ حال مغربی و مشرقی
 اُس متقی نے صرف اپنا حال ہی نہیں دیکھا
 بلکہ مغربی اور مشرقی کا (بھی دیکھا)
 نور و چشم و دلش سازد سگن
 بہر چہ سازد، پے حب الوطن
 نور، اُسکی آنکھ اور دل کو مسکن بناتا ہے
 کیوں بناتا ہے؟ وطن کی محبت کی خاطر

ہچو یوسفؑ کو بیدار اول خواب
 کہ سُجودش کرد ماہ و آفتاب
 جیسے یوسفؑ نے پہلے سے خواب میں دیکھ لیا
 کہ اُن کو چاند اور سورج نے سجدہ کیا
 از پس وہ سال بلکہ بیشتر
 انچہ یوسفؑ دیدہ بدر کرد سر
 دس سال کے بعد بلکہ اُس سے بھی زیادہ بعد
 جو کچھ یوسفؑ نے دیکھا تھا، وہ ظاہر ہوا
 نیست آں بتظر بنور اللہ گزاف
 نور ربانیؑ بود گردوں شکاف
 مؤمن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کچی بات ہے
 خدائی نور آسمان کو پھاڑنے والا ہوتا ہے
 نیست اندر چشم تو آں نور رو
 ہستی اندر جس حیوانی کرو
 جا، تیری آنکھ میں وہ نور نہیں ہے
 توحیوانی جس میں پھنسا ہے
 تو ضعف چشم بنی پیشوا
 تو ضعف وہم ضعیف پیشوا
 تو کم نظری سے صرف پاؤں تک دیکھتا ہے
 تو کمزور ہے اور تیرا پیشوا بھی کمزور ہے
 پیشوا چشم ست دست و پای را
 کوبہ بیند جایی را ناجای را
 ہاتھ اور پاؤں کا پیشوا آنکھ ہے
 کیونکہ وہ صحیح اور غلط جگہ کو دیکھتی ہے
 دیگر آنکہ چشم من روشن ترست
 دیگر آنکہ خلقت من اطہرست
 علاوہ ازیں میری آنکھ زیادہ روشن ہے
 علاوہ ازیں میری پیدائش پاک ہے
 زانکہ ہستم من ز اولادِ حلال
 نے ز اولادِ زنا و اہلِ مَکال
 کیونکہ میں حلال اولاد میں سے ہوں
 نہ کہ زنا اور گمراہوں کی اولاد
 تو ز اولادِ زنائی بے گماں
 تیر کثر پڑچو کثر باشد کماں
 تو یقیناً زنا کی اولاد ہے
 تیر ٹیڑھا اڑتا ہے جب کمان ٹیڑھی ہو

6.4.2 شرح حکایت

ایک دفعہ ایک اونٹ اور خچر ایک اصطبل میں اکٹھے تھے۔ خچر نے اونٹ سے کہا کہ میں بازار اور
 کوچے میں، رستے اور ٹیلے پہ اکثر منہ کے بل گر جاتا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں ہر ہموار اور

ناہوار رستے پہ گرجاتا ہوں۔ خاص کر پہاڑی کے اوپر سے پہاڑی کے نیچے کی طرف آتے ہوئے میں پہلے خوف زدہ ہوتا ہوں اور پھر منہ کہ بل گرجاتا ہوں۔ خچر نے کہا کہ کیا وجہ ہے، اے اونٹ تیرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوتا۔ شاید تو پاک جان ہے اور سعادت کی دولت سے مالا مال ہے۔

میں ہر وقت سر کے بل گرتا ہوں اور اپنا منہ اور گٹھے رگڑ لیتا ہوں۔ مجھ پر لدھا ہوا سارا سامان میرے سر پر اٹھا ہوا جاتا ہے اور مالک سے الگ مار پڑتی ہے۔ خچر نے کہا میرا معاملہ اس بیوقوف کی طرح ہے جو کم ظرفی کی وجہ سے گناہ کر کے بار بار توبہ توڑ دیتا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس کی عقل شیطان کے تابع رہتی ہے۔ وہ لنگڑے گھوڑے کی طرح ہر وقت منہ کہ بل گرتا ہے اور غیب سے مسلسل سر پر چوٹیں کھاتا رہتا ہے۔ وہ بار بار کمزور ارادے سے توبہ کرتا ہے اور شیطان کی ایک پھونک سے ہی توبہ توڑ دیتا ہے۔ وہ روحانی اعتبار سے کمزور تر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ متکبر اتنا ہے کہ اولیاء کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک تو خود سعادت سے بہت دور ہے دوسرا وہ مسعود لوگوں کی تحقیر کی وجہ سے ان کی صحبت سے بھی مستفید نہیں ہو پاتا۔ اے اونٹ لیکن تو مومن کی طرح ہے تو منہ کہ بل نہیں گرتا ہے تجھے زخم بھی نہیں لگتے

ہیں۔ تیرے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ تو مصائب سے دور ہے۔ تجھ سے نفرتیں سرزد نہیں ہوتی اور تو منہ کے بل بھی نہیں گرتا۔

اونٹ نے جواب دیا اگرچہ ہر نیک بختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اے خچر ہم میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ اونٹ نے کہا میرا سر بلند ہے میری دونوں آنکھیں بلند ہیں۔ بلندی سے دیکھنا بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ میں پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑ کی جڑ تک موجود ہر طرح کے گڑھوں اور اونچی نیچی زمین کو دیکھ لیتا ہوں۔ جیسے اللہ کے ولی پہلے سے اپنے معاملے کو موت تک دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بات جو بیس سال بعد ہونی ہے وہ اللہ کے خاص نیک صفت ولی پہلے سے جان لیتے ہیں۔ اللہ کے متقی ولی صرف اپنا حال نہیں جان لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسروں کے احوال سے بھی آگاہی دیتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا نور اس ولی کی آنکھ اور دل کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ اب وہ ولی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور اس پر وہ چیزے عیاں ہوتی ہیں جو عام لوگوں پر نہیں ہوتی۔ جیسے یوسفؑ نے بہت سالوں پہلے دیکھ لیا تھا کہ سورج، چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور پھر کئی سالوں بعد یوسفؑ نے دیکھا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔

یہ جو نبی پاکؐ نے مومن کے بارے میں فرمایا ہے کہ "ہو بنظر بنور اللہ" کہ مؤمن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے بلکہ دراصل اللہ کا نور آسمانوں کو چھاڑنے والا ہوتا ہے اور وہ مؤمن کی نظر کو ظاہر کو چھاڑ کر حقیقت تک رسائی دیتا ہے۔ اونٹ نے خچر سے کہا تری آنکھ میں وہ نور نہیں ہے۔ تو حیوانی حس میں پھنسا ہوا ہے۔ تو آنکھ کی کمزوری کی وجہ سے صرف اپنے پاؤں کے آگے ہی دیکھتا ہے۔ تو کمزور ہے اور تیرا رہبر بھی کمزور ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کا رہبر آنکھ ہوتی ہے۔ کیونکہ صحیح اور غلط کی جگہ کی پہچان اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا اس کے علاوہ میری سعادت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ میری آنکھیں زیادہ روشن ہیں اور یہ کہ میری خلقت بھی پاکیزہ ہے کیونکہ میں حلال اولاد میں سے ہوں نہ کہ زانی

اور گمراہوں کی اولاد سے۔ تو اے خچر یقیناً زنا کی اولاد سے ہے۔ جب کمان ٹیڑھی ہوتی تو تیر بھی ٹیڑھاڑتا ہے۔

6.4.2 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں خچر سے مراد ایسا انسان ہے جو صرف حیوانی حواس میں پھنسا ہوا ہے۔ اور اپنا تمام تر وقت اور استعداد حیوانی حواس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں صرف کر دیتا ہے۔ یوں وہ ہمیشہ نیچے کی طرف کھنچتا ہے اور اسکی ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں اور وہ اپنے اوپر لدھے ہوئے بوجھ کے ساتھ زمین پر منہ کے بل گرتا ہے۔ جب کہ اُونٹ سے مراد وہ شخص ہے جو کہ بلند نظر ہے اسکی نظر اور اس کی بصیرت اسکے حیوانی حواس سے بہت بلند ہے۔ اسکی آنکھوں میں خاص روحانی نور ہے۔ وہ راستے میں بہت آگے تک دیکھ لیتا ہے۔ آنے والے حالات سے اللہ تعالیٰ اُسے برسوں پہلے آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس حکایت کا دوسرا سبق تولد کا مسلمہ اصولوں پر ہونا ہے نہ صرف یہ کہ انسان کا جسمانی تولد مسلمہ اصولوں پر ہونا چاہیے بلکہ اس کا ذہنی، نفسیاتی اور روحانی تولد بھی مسلمہ اصولوں پر ہونا چاہئے۔ کسی بھی تولد کی ابتدائی کجی اس کی پرورش کی دیواروں کو اوپر تک ٹیڑھا کر دیتی ہے۔

6.5۔ قرآن کا ظاہر اور باطن

6.5.1 فارسی متن بمع ترجمہ

تفسیر حدیث اِنَّ الْقُرْآنَ ظَهْرٌ اَوْ تَطْنٌ اَوْ بَطْنٌ اِلٰی سُبْعِہٖ بَطْنٌ۔

اس حدیث کی تفسیر کہ قرآن کا ظاہر اور باطن ہے اور اُس کے بطن کا بطن ہے، سات بطنوں تک

زیر ظاہر باطنے بس قاہرست

اور ظاہر کے نیچے ایک مضبوط باطن ہے

خیرہ گرد و گرد و فکر و نظر

جس میں فکر و نظر حیران ہو جاتی ہے

کہ در و گرد و خرد ہا جملہ گم

کہ اُس میں تمام عقولیں گم ہو جاتی ہیں

بجز خدائے بے نظیر و بے ندید

بے نظیر اور لا شریک خدا کے سوا

می شمر تو زیں حدیث مختصم

تو اس محفوظ حدیث سے گن لے

دیو آدم رانہ بیند جز کہ طیں

شیطان نے آدم کو سوائے مٹی کے کچھ نہ دیکھا

کہ نقوش ظاہر و جانش خفیست

کہ نقش ظاہر ہیں اور اُس کی روح پوشیدہ ہے

یک سر مومئے نہ بیند حال او

اُس کی باطنی حالت بال برابر بھی دیکھ سکتے

حرف قرآن را بداں کہ ظاہرست

سمجھ لے کہ قرآن کے لفظ اُس کا ظاہر ہیں

زیر آں باطن یکے بطن و گر

اُس بطن کے نیچے ایک دوسرا بطن ہے

زیر آں باطن یکے بطن سوم

اُس بطن کے نیچے ایک تیسرا بطن ہے

باطن چارم از بے خود کس ندید

قرآن کا چوتھا بطن کسی نے نہیں دیکھا

ہمچنین تاہفت بطن اے ذوالکرم

اے بھلے! اسی طرح سات بطن تک

تو ز قرآن اے پسر ظاہر میں

اے بیٹا! تو قرآن کے (صرف) ظاہر کو نہ دیکھ

ظاہر قرآن چو شخص آدمیست

قرآن کا ظاہر آدمی کے وجود کی طرح ہے

مرد را صد سال غم و خال او

سو سال تک انسان کے چچا اور ماموں

6.5.2 شرح حکایت

مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ اس کا ظاہر ہیں اور ان الفاظ کے ظاہر کے نیچے معانی کا ایک مضبوط باطن ہے۔ پھر ایک بطن کے نیچے دوسرا بطن ہے۔ جس کے اندر غور و فکر کرنے سے عقل و نظر حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر اس دوسرے بطن کے نیچے ایک تیسرا بطن ہے کہ جس کے اندر تمام عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کا چوتھا بطن دیکھنے کی استطاعت انسان میں نہیں اور اسے

خداے وحدہ لاشریک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح قرآن کے سات بطن ہے۔ جیسا کہ اوپر دی گئی حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے فقط ظاہر کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے۔ شیطان نے آدمی کو بس مٹی سے بنا ہوا ہی دیکھا۔ آدمی کی اصل عظمت اور رتبہ اس سے پوشیدہ رہا۔ قرآن کا ظاہر آدمی کے ظاہری وجود کی طرح ہے کہ اس ظاہری وجود میں صورت اور نقش تو نظر آتے ہیں لیکن اس کی روح پوشیدہ ہی رہتی ہے۔ اگر سینکڑوں سال اس کے چچا اور ماموں بھی لگے رہیں تو وہ کسی مرد خدا کی باطنی حالت کو

بال برابر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ کے ولی کے قریبی افراد اس کے ظاہر سے تو آگاہ ہوتے ہیں لیکن اس ولی کے روحانی مدارج سے آگاہ ہونا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔

6.5.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک الفاظ ظاہر ہیں اور پھر ان میں معانی کے سات بطن ہیں۔ اور ان بطنوں میں عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی آدمی کا ایک ظاہر ہے اور پھر اس کی حقیقت کے کئی بطن ہیں۔ ایک مومن کو اپنی شخصیت کے ان بطنوں کو جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے نہ کہ صرف اسی مادی وجود کے حیاتیاتی اور نفسیاتی تلذذ میں تمام عمر گنوا دی جائے۔

6.6۔ شیطان کا مسلمان ہونا

6.6.1 فارسی متن بمع ترجمہ

در بیان آنکہ نورے کہ غذائے جان ست غذائے جسم اولیاء میشود تا وہم یارمی شود و روح را کہ

اسلم شیطان علیٰ یرنی

اس کا بیان کہ وہ نور جو روح کی غذا ہے وہ اولیاء کے جسم کی بھی غذا ہوتا ہے یہاں تک جسم روح کا دوست بن جاتا ہے کیونکہ آنحضورؐ نے فرمایا میرا شیطان میرے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہے۔

گرچہ آں مطعم جان ست و نظر جسم را ہم زان نصیب ست اے پر

اگرچہ وہ نور روح اور نظر کی خوراک ہے اے بیٹا! اس خوراک میں جسم کا بھی حصہ ہے

گر گفتے دیو جسم آں را اکول اسلم الشیطان نہ فرمودے رسول

اگر جسم کا شیطان نور کھانے والا نہ ہوتا تو رسول "شیطان اسلام لے آیا" نہ فرماتے

دیو زان لوتے کہ مردہ جی شود تا نیا شامہ مسلمان کے شود

شیطان اُس غذا کو جس سے مردہ زندہ ہوتا ہے جب تک نہ پی لیتا مسلمان کب ہوتا

دیو بدو نیاست عاشق کو رو کر عشق را عشق و گر بدو کر

شیطان دنیا پر اندھا اور بہرہ عاشق ہے عشق کی کمر دوسرا عشق ہی توڑتا ہے

از نہا نمانہ یقیں چوں ے چند اندک اندک عشق رخت آنجا شد

جب وہ یقین کے دھندے سے شراب چکھتا ہے تو عشق آہستہ آہستہ اس جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے

یا حریص البطن عرج حکذا إِنَّمَا الْمُنْهَاجُ تَبْدِيلُ الْغِذَا

اے پیٹ کے لالچی! اس طرف مائل ہو غذا کی تبدیلی ہی اصل راستہ ہے

یا مریض القلب عرج للعلاج جُمَّلَةُ التَّدْبِيرِ تَبْدِيلُ الْمَزَاجِ

اے دل کے مریض! علاج یہ دھیان دے مزاج کا بدلنا ہی تدبیر ہے

إِيَّهَا الْمُحْبَسُ فِي رَهْنِ الطَّعَامِ وَأَفْرَا سَوْفَ تَنْبَخُو إِنْ تَحَمَّلْتَ الْعِظَامَ

اے کہ تو بس کھانے کی قید میں ہے
 اِنَّ فِي الْجُوعِ طَعَامًا وَّافْرًا
 جلد نجات پائیگا اگر تو نے کم کھایا
 اِفْتَقْدَهٗ وَّارْتَحِ يَا نَا فِرًا
 بھوک میں بہت طرح کی خوراک ہے
 اَعْتَذِبِ النَّوْرُ حُنَّ مِثْلَ الْبَصَرِ
 نور سے غذا حاصل کر۔ آنکھ جیسا بن جا
 نور ہی بھجوں ملائک از اذواء
 فرشتہ کی طرح اللہ کی تسبیح کو غذا بنالے
 محبہ خوانے نہادہ در جہاں
 دنیا میں بہت سے عمدہ کھانے ہیں
 لیکن وہ کمینوں کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں

6.6.2 شرح حکایت

حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ وہ نور جو روح اور نظر کی خوراک ہے اس نور کی خوراک میں جسم کا بھی حصہ ہے۔ یعنی جسم صرف سبزی گوشت نہیں کھاتا بلکہ وہ نور کی خوراک کو بھی استعمال کرتا ہے اور مستفید ہوتا ہے۔ وہ روحانی بلندی جو اخروی حیات کے لیے مطلوب ہے اس بلندی کو جسم اور روح مل کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔

حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے لیکن میرا شیطان میرے ہاتھ پر اسلام لے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم بھی نور کی خوراک قبول کرنے والا ہے۔ جسم کا شیطان جب تک اس نور کی غذا کو جس سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں نہ لے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ دیو یا شیطان یعنی جسم اس دنیا کا اندھا اور بہرہ عاشق ہے۔ یعنی جسم کا میلان شدت سے حیوانی حواس اور صفات کی طرف ہے۔ جسم کے دنیا کے ساتھ اس عشق کو توڑنا خود جسم کے لیے ممکن نہیں بلکہ اس کے لیے کسی دوسرے عشق کی ضرورت ہوتی ہے وہ دوسرا عشق نور کی غذا ہے کہ جب جسم اس نور کی

شراب کو چکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عشق دنیا کی تنگی سے ہٹ کر کائنات کی بڑی حقیقت کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

فرماتے ہیں اے پیٹ کے لالچی اس نور کی غذا طرف مائل ہو۔ غذا کی تبدیلی ہی اصل راستہ ہے۔ اے دل کے مریض علاج کی طرف مائل ہو تیرا علاج مزاج کا تبدیل کرنا ہے۔ اپنے

مزاج کو صرف مادی فوائد تک محدود نہ کر بلکہ نوری یعنی اخروی مقاصد کا مزاج پیدا کر۔ بھوکا رہنے میں بہت غذا ہے۔ اس نورانی غذا کو تلاش کر جو جسم کی بھوک اور دل کی مادیت کی عدم رغبت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو نور کی غذا کی تلاش میں آنکھ جیسا بن جا جو صرف نور کی خوراک کھاتی ہے۔ یعنی آنکھ چیزوں کو روشنی کی مدد سے دیکھتی ہے۔ تو خیر البشر یعنی اچھا انسان تب بنے گا جب تو فرشتوں کی موافقت کرے گا۔ اور فرشتوں کی طرح اللہ کی حمد و تسبیح کو اپنی غذا بنا لے گا۔ ایسے میں تو بھی ان کی طرح غم و حزن سے نجات پا جائے گا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں ہاتھی کو دیکھو کتنا عظیم الجثہ ہے لیکن اپنی اس جسامت اور کثیر خوراک سے اس میں یہ اہلیت بھی نہیں کہ ایک مچھر سے ہی اپنے آپ کو بچالے۔ اس لیے جسمانیت سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے اندر نورانیت پیدا کرے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نورانی قسم کے

بڑے اچھے اچھے کھانے بھی موجود ہیں لیکن ایسے نورانی کھانے کمینوں کی نگاہ سے چھپے ہوئے ہیں۔

6.6.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں مولانا روم بتاتے ہیں کہ اگر جسم نور کی غذا سے مسلسل محروم رہے تو وہ شیطانی اوصاف پہ پختہ ہو جاتا ہے۔ یہاں شیطانی اوصاف سے مراد حیوانی اوصاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اپنی روح کو روحانی غذا کھلاتے کھلاتے اپنے جسم کو بھی بتدریج اس روحانی خوراک کا عادی بنا لیتے ہیں۔ اسی بنا پر نبی پاکؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا یعنی میرا جسم اور میری روح دونوں روحانی غذا سے پرورش پاتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے تکمیل نفس کے سفر میں جسم کا یوں روح کے تابع ہو جانا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔

6.7۔ دیہاتی اور ریت کے بورے

6.7.1 فارسی متن بمع ترجمہ

قصہ اعرابی در یک درجوال کردن و ملامت کردن آں فلیسوف اورا

ایک بدو اور اس کے بورے میں ریت بھرنے کا قصہ اور ایک فلسفی کا اس کو ملامت کرنا

ایک عربی بار کردہ اشترے

ایک بدو اونٹ پر لادے ہوئے

ایک جوال دیگرش ازریگ پُر

دوسرا ایک بورا ریت سے بھرا ہوا

اُونشستہ بر سر ہر دو جوال

وہ دونوں بوروں پر بیٹھ گیا

از وطن پُر سید و آردش گفت

اس کا وطن پوچھا اور باتیں شروع کیں

بعد ازاں گفتش کہ ایں ہر دو جوال

اس کے بعد کہا ان دونوں بوروں میں

گفت اندر ایک جوالم گندم ست

اس نے کہا میرے ایک بورے میں گندم ہے دوسرے میں ریت ہے نہ کہ خوراک

گفت تا تنہا نمائند آں جوال

اس نے کہا تو نے یہ ریت کیوں لادی ہے؟

گفت نیم گندم آں تنگ را

اس نے کہا اس بورے کی آدھی گندم

درد گر ریز از پے پانگ را

توازن کے لیے دوسرے بورے میں کرلے

تائبک کرد و جوال وہم شتر گفت شاباش اے حکیم و اہل و خر

تاکہ بورے اور اونٹ ہلکے ہو جائیں اس نے کہا اے دانا اور اہل، شاباش

ایں چنین فکر دقیق و رای خوب تو چنین غریاں پیادہ در لغوب

ایسی باریک سمجھ اور خوبصورت رائے لیکن تو نگاہ پیدل اور تھکا ہوا

رحم ش آمد بر حکیم و عزم کرد کش بر اشتر بر نشانہ نیک مرد

اُسے اس دانا پر ترس آگیا اور ارادہ کر لیا کہ وہ اُس بھلے آدمی کو اونٹ پر بٹھالے

باز گفتش اے حکیم خوش سخن شہمہ از حال خود ہم شرح کند

پھر اس نے اس سے کہا اے خوش کلام دانا! کچھ اپنی حالت کی تفصیل بھی بتا

اینچنین عقل و کفایت کہ تراست تو وزیری یا شہی بر گوئی راست

ایسی عقل اور لیاقت جو تجھے حاصل ہو سچ بتا تو وزیر ہے یا بادشاہ ہے؟

گفت ایں ہر دو نیم از عامہ ام بنگر اندر حال و اندر جامہ ام

اس نے کہا دونوں نہیں، عام آدمی ہوں، میری حالت اور میرا لباس دیکھ لے

گفت اشتر چند داری چند گاؤ گفت نے این و نہ آں مارا مگاؤ

اس نے کہا تیرے کتنے اونٹ اور گائیں ہیں کہانا یہ ہے نہ وہ ہے، مجھے زیادہ نہ گرید

گفت رخت چہیست بارے در دکان گفت مارا کو دکان و کو مکاں

اس نے کہا تیری دکان میں کیا سامان ہے کہا دکان کہاں ہے، مکان کہاں

نیست قوت و نہ رخوت و نہ قماش نے متاع و نیست مطبخ نیست آتش

نہ کھانا ہے، نہ لباس اور نہ اسباب نہ سامان ہے، نہ کچن نہ کھانا

گفت پس از نقد پُرسم نقد چند کہ توئی تہار و محبوب پند

اس نے کہا میں نقد پوچھتا ہوں کتنا نقد ہے؟ کیونکہ تو اکیلا چل رہا ہے اور خوش نصیحت ہے

کیمیاے مس عالم با تو است عقل و دانش را اگر تو بر تو است

دنیا کے تاجے کی کیمیا تیرے پاس ہے عقل اور سمجھ کے موتی تیرے ہیں

گنہگار ہندہ باشی بر مکاں
نہیست عاقل تر ز تو کس در جہاں

مکان پر تو نے خزانے جمع کر رکھے ہوں گے
تجھ سے زیادہ عقلمند دنیا میں کوئی نہیں ہے

گفت واللہ نیست یا وجہ العرب
در ہمہ ملکم وجوہ قوت شب

اس نے کہا خدا کی قسم اے عرب کے سردار
میری ساری ملکیت میں ایک رات کا کھانا بھی نہیں

پا برہنہ تن برہنہ می روم
ہر کہ نانے می دہد آنجا روم

ننگے پیر، ننگے بدن گھومتا ہوں
جو روٹی دے دیتا ہے وہاں چلا جاتا ہوں

مر مر ازیں حکمت و فضل و ہنر
نہیست حاصل جز خیال و در دسر

مجھے اس دانائی، فضیلت اور ہنر سے سوائے فکر اور درد دسر کے کچھ حاصل نہیں ہے

پس عرب گفتش کہ شو در از برم
تانہ بارد شومی تو بر سرم

تو بدو نے اس سے کہا میرے پاس سے دور ہو
تاکہ تیری بد بختی میرے سر پہ نہ برس پڑے

دور بر آں حکمت شومت ز من
نطق تو شوم ست بر اہل ز من

اپنی منحوس دانائی کو مجھ سے دور لے جا
زمانہ والوں پر تیری باتیں بد بختی ہیں

یا تو آں سو رومن ایں سوی روم
ور تراہ پیش من واپس شوم

یا تو اُدھر جا اور میں ادھر جاؤں
اور اگر تجھے آگے جانا ہے تو میں پیچھے جاتا ہوں

یک جوالم گندم و دیگر زر یک
بہ بود زیں حیلماے مردہ ریگ

میرا ایک گندم کا بور اور دوسرا ریت کا
ان ذلیل دند بیروں سے بہت اچھا ہے

کیں جوال گندم و دیگر یقیں
بہ بود زیں حکمت تو اے مہیں

میرا گندم اور ریت کا بور یقیناً
اے ذلیل! تیری دانائی سے بہتر ہوگا

احمقی ام بس مبارک احمقی ست
کہ دلم با برگ و جانم متقی ست

میری بیوقوفی بہت مبارک ہے و تو فی ہے
کہ میرا دل صاحب سامان ہے اور روح متقی ہے

گر تو خواہی ایں شقاوت کم شود
چہد کن تا از تو حکمت کم شود

اگر تو چاہتا ہے کہ یہ بد بختی کم ہو جائے
تو کوشش کر کہ تیری دانائی کم ہو جائے

حکمتے کز طبع زاید و زخیال

وہ دانائی جو خیال اور طبیعت سے پیدا ہو

حکمت دنیا فراید ظن و شک

دنیا کی سمجھ گمان اور شک بڑھاتی ہے

رو بہان زیرک آخر زماں

آخری زمانہ کی چالاک لومڑیوں نے

رو بہان زیرک صاحب کمال

صاحب کمال، چالاک لومڑیوں نے

حیلہ آموزاں جگر ہاسوختہ

حیلہ بازوں نے جگر جلا کر

صبر و ایثار و سخائے نفس و جود

انہوں نے صبر، ایثار، سخاوت اور بخشش

فکر آں باشد کہ بشاید رہے

سمجھ تو وہ ہے جس سے راستہ کھلے

شاہ آں باشد کہ از خود شہ بود

بادشاہ وہ ہوتا ہے جو خود بادشاہ ہو

تا بہماند شاہی اوسرمدی

تاکہ اس کی بادشاہی ابدی رہے

تا قیامت نیست شرعش رازوال

قیامت تک ان کی شریعت کو زوال نہیں ہے

حکمتے بے فیض نور ذوالجلال

وہ دانائی جو اللہ تعالیٰ کے نور سے بے فیض ہو

حکمت دینی برد فوق فلک

دین کی سمجھ آسمان پر لے جاتی ہے

بر فزودہ خویش بر پشینیاں

اپنے آپ کو اگلوں سے اچھا سمجھ رکھا ہے

بر فزودہ خویش رازا صاحب حال

خود کو ا صاحب حال سے بہتر سمجھ رکھا ہے

حیلہ او مکر ہا آموختہ

حیلہ اور مکر سیکھے ہیں

باددادہ کاں بودا کسیر سود

کو چھوڑ دیا ہے جو جو نفع کی اصل اکسیر ہے

راہ آں باشد کہ پیش آید شے

راستہ وہ ہے کہ کوئی بادشاہ سامنے آجائے

نے بمنز نہا و لشکر شہ بود

نہ کہ خزانوں اور لشکر کی وجہ سے بادشاہ ہو

بہجو عز و ملک دین احمدی

جیسے دین احمدی کی بادشاہی اور عزت

گشتہ دور از ملک اوعین الکمال

نظرِ بدآن کی سلطنت سے دور ہے

6.7.2 شرح حکایت

مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بدوا اپنے اونٹ پر ایک طرف گندم کی ایک بوری لادے ہوئے تھا اور دوسری طرف وزن برابر کرنے کے لیے اسی سائز کی ایک ریت سے بھری بوری لادی ہوئی تھی۔ وہ خود دونوں بوروں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ رستے میں ایک فلسفی نے اسے سلام کیا اور اس کا حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اس نے ان بوریوں میں کیا بھرا ہوا ہے بدو نے بتایا کہ ان میں سے ایک بوری میں گندم ہے اور دوسری بوری میں ریت۔ اس نے کہا تم نے یہ ریت کیوں لادی ہوئی ہے اس نے کہا تاکہ دوسری بوری عدم توازن سے گرنے جائے۔ اس پر اس فلسفی نے کہا کیوں نہ تم پہلی بوری کی آدھی گندم دوسری بوری میں ڈال لو۔ ایسے میں توازن بھی برابر ہو جائے گا اور تم اونٹ اس ریت کے اضافی بوجھ سے بھی بچ جاؤ گے۔ یہ سن کر بدو نے کہا شاہاں اے دانا اور شریف آدمی۔ تو اتنا عقلمند اور بہتر رائے دینے والا ہے۔ لیکن تو یوں پرانے لباس میں اور پیدل ہے۔ بدو کو اس دانا پر ترس آگیا اور اس نے چاہا کہ اسے اپنے اونٹ پر بٹھالے۔

بدو دوبارہ مخاطب ہوا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائے کہ اتنا عقلمند ہے تو کیا کوئی بادشاہ ہے یا وزیر ہے۔ اس نے کہا میری غریب حالت کو دیکھو میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ بدو نے کہا تیرے پاس کتنے اونٹ اور کتنی گائیں ہیں۔ اس آدمی نے جواب دیا میرے پاس کچھ نہیں کیوں کر دیتے ہو۔ بدو نے کہا تیری کتنی دکانیں اور مکان ہیں اور ان میں کیا کیا سامان ہے۔ اس نے کہا نہ کوئی مکان ہے نہ دکان۔ کھانے پینے کے کچھ اسباب ہیں اور نہ ہی اچھے کپڑے۔ بدو نے کہا پھر تیرے پاس کچھ نقد تو ہو گا کیونکہ تو اکیلا پیدل چل رہا ہے اور نہایت عقلمند ہے۔ بدو نے کہا کہ تیری عقل کی طرح ہے تو نے یقیناً اپنے مکان پر خزانے جمع کر رکھے ہوں گے۔ اس آدمی نے جواب دیا خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں، میں تو بھوکا ننگا آدمی ہوں کوئی روٹی دے دے تو کھا لیتا ہوں۔ مجھے اس دانائی اور ہنر سے سوائے فکر اور درد سر کے کچھ حاصل نہیں۔

یہ سن کر بدو نے اسے کہا کہ چل مجھ سے دور ہو جا، تاکہ تیری بد قسمتی میرے سر نہ پڑ جائے۔ ایسی منحوس دانائی کو مجھ سے دور لے جا۔ تیری عقل تو سارے زمانے کے لیے بد بختی ہے تو اگر ادھر جا رہا ہے تو میں اُدھر جا رہا ہوں، اگر آگے جا رہا ہے تو میں پیچھے جا رہا ہوں۔ میری ایک گندم کی بوری اور ایک ریت کی تیری منحوس تدبیروں اور دانائی سے بہت اچھی ہیں۔ میری کم

عقل بہت مبارک چیز ہے کہ میرا دل سیراب ہے اور میری جان مصیبتوں سے محفوظ ہے۔ تو بھی اگر چاہتا ہے کہ تیرے بد بختی کم ہو جائے تو کوشش کر کہ تیری دانائی کچھ کم ہو جائے۔ وہ دانائی جو طبیعت اور خیال سے پیدا ہوتی ہے جس کا حصول محض مادے کی جہت سے ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے بے فیض ہوتی ہے۔ دنیا کی سمجھ گمان اور شک بڑھاتی ہے جبکہ دین کی سمجھ روح انسانی کو آسمان پر لے جاتی ہے۔

اس آخری زمانے کی چالاک لومڑیوں نے اپنے آپ کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ یہ صاحب کمال چالاک لومڑیاں اپنے آپ کو صاحب حال اولیاء سے برتر سمجھتی ہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے حیلہ بازوں نے حیلہ اور مکر سیکھے ہوئے ہیں۔ صبر، ایثار، سخاوت اور مہربانی جیسی صفات جو انسان کو نفع پہنچانے کے لیے اکسیر ہیں، ان مکار اور حیلہ باز لوگوں نے ان

صفات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ سمجھ تو وہ ہے جس سے راستہ کھلے۔ اور راستہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ تک لے جائے اور بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں بادشاہ ہوتا ہے۔ جس کی بادشاہی ابدی ہوتی ہے جیسے دین احمدی کی بادشاہی ابدی ہے اور قیامت تک اس بادشاہی اور شریعت کو زوال نہیں۔

6.7.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں وہ دیہاتی جس نے گندم کے بورے کا وزن برابر کرنے کے لیے ریت کا ایک بورا دوسری طرف لاد اہوا تھا وہ ایسا شخص ہے جو اپنی زندگی کے امور میں سادہ اور مخلص ہے اور تلاش معاش میں پیچیدہ سوچ نہیں رکھتا۔ ایسا آدمی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی یہی سادہ اور مخلص رویہ اپناتا ہے۔ اس کے برعکس وہ آدمی جو اسے مشورہ دیتا ہے کہ ریت کی بوری کے بجائے گندم کو تقسیم کر کے دونوں طرف رکھ لو، وہ آدمی اپنے دنیاوی امور میں چالاک تر ہے اور ایسی ہی چالاک اس کے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی جھلکتی ہے۔ دیہاتی کی سادگی اور آسان معاملہ کرنے کی عادت اسے جواباً تو شحال اور مالدار رکھتی ہے جبکہ اس عقلمند کی چالاک اور دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہوشیاری جواباً اُس کو پریشان حال رکھتی ہے اور اس کی زندگی کو مشکل تر بناتی ہے۔

7۔ کونسے اعمال روح کو بلندی عطا کرتے ہیں۔

کتاب کے اس حصہ میں آٹھ انتہائی سبق آموز حکایات کی روشنی میں ان اعمال کی نشاندہی کی گئی جو ہماری روحانی ترقی اور ہمارے نفس کی تکمیل میں ہماری مدد و معاون ہوتے ہیں۔

7.1۔ ایک خاص درخت

7.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

جمن آں درخت کہ ہر کو میوہ آں خورد ہر گز نمیزد

اس درخت کی تلاش کرنا کہ جو بھی اس کا میوہ کھائے گا کبھی نہیں مرے گا

گفت دانائے برائے داستان کہ درختے ہست در ہندوستان

ایک عقلمند نے داستان بیان کی ہے کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے

ہر کے کز میوہ آں خورد و برد نے شود آں پیر و نے ہر گز مبرد

کہ جس کسی نے اس کا میوہ کھالیا نہ وہ بوڑھا ہو اور نہ ہی کبھی مرا

بادشاہے ایں شنید از صادقے بر درخت و میوہ اش شد عاشقے

ایک بادشاہ نے ایک سچے آدمی سے یہ سُن لیا درخت اور اس کے پھل کا عاشق ہو گیا

قاصدِ دانا ز دیوانِ آدب سوئے ہندوستان رواں کرد از طلب

اپنے دربار کے ایک دانا قاصد کو اس تلاش میں ہندوستان روانہ کیا

سالہامی گشت آں قاصد از و گرد ہندوستان برائے جستجو

وہ قاصد کئی سال گھومتا رہا ہندوستان کے چاروں طرف اس تلاش میں

شہر شہر از بہر ایں مطلوب گشت نے جزیرہ ماند نے کوہ و نہ دشت

وہ اس مطلوب کی تلاش میں شہر شہر گھوما نہ کوئی جزیرہ چھوڑا نہ پہاڑ نہ جنگل

ہر کر اپہ سید کردش ریشخند کائیں نجد بجز مگر مجنوں بند

جس سے پوچھا اس نے مذاق اڑایا کہ ترے پاگل کے سوا یہ کوئی تلاش نہیں کرتا

بس کسماں صفتش زدند اندر مزاح بس کسماں گفتند کالے صاحب فلاح

بہت سے لوگوں نے اس پر مذاق میں ہنسے بہت سے لوگوں نے کہا اے نیک بخت!

جستجوی چوں تو زیرک سینه صاف
کے تہی ماند کجا باشد گزاف
تجھ جیسے صاف دل اور عقلمند کی جستجو
کبھی خالی اور بے کار نہ جائے گی
وین مرا عاتش یکے صفحہ و گمر
وین ز صفحہ آشکارا سخت تر
یہ ہمدردی ایک دوسری قسم کی چپت تھی
یہ چپت اس مذاق سے زیادہ سخت تھی
می ستودندش بتسخیر کا بے بزرگ
در فلاں اقلیم بس ہول و سترگ
کچھ لوگ مذاق میں اس کی ستائش کرتے
در فلاں پیشہ درختے ہست سبز
میں ستودندش بتسخیر کا بے بزرگ
در فلاں اقلیم بس ہول و سترگ
قاصد شہ بستہ در جستن کمر
شہاں قاصد درخت کی تلاش میں کمر بستہ تھا
بس سیاحت کرد آنجا سالہا
وہ وہاں سالوں سفر کرتا رہا
چوں بے دید اندر اں غربت تعب
مشقتیں برداشت کرنے کے بعد
پہچ از مقصود اثر پیدا نشد
اسے اس مقصود درخت کا کچھ پتہ نہ چلا
رشیہ امید او بگستہ شد
اس کی امید کا رشتہ ٹوٹ گیا
اس کی جستجو آخر ناممکن ہو گئی
اٹک می باریدومی ہمید راہ
وہ آنسو بہاتے ہوئے راستہ طے کر رہا تھا
شرح کردن شیخ سر آں درخت را باں طالب مقلد
شیخ کا اس مقلد طلبہ گار کے لیے اس درخت کے راز کی شرح کرنا

بود شیخ عالمی قلمیہ کریم	اندر اس منزل کہ آئس شد ندیم
ایک نیک شیخ عالم قطب تھا	اس مجلس میں جس میں وہ مایوس آ بیٹھا
گفت من نومید پیش اور من	ز آستان اوبراہ اندر شوم
بول میں مایوس اس کے سامنے جاتا ہوں	تاکہ اس کے آستانے سے رستہ پاؤں
تاؤ عائے اوبود ہمراہ من	چونکہ نومید من ازدلخواہ من
تاکہ اس کی دعا میرا ساقی بنے	چونکہ میں دلی مقصد سے ناامید ہو گیا ہوں
رفت پیش شیخ با چشم پر آب	آنکھ می بارید مانند سحاب
وہ روتا ہوا شیخ کے سامنے آیا	بادل کی طرح آنسو برساتا تھا
گفت شیخا وقت رحمت رافت ست	نا امید وقت لطف ایں ساعت ست
اس نے کہا اے شیخ رحمت و مہربانی	میں ناامید ہوں یہ مہربانی کا وقت ہے
گفت واگو زچہ نومید رست	چیست مطلوب تو زو با کیست
صاف بتا کہ تیری ناامیدی کس چیز سے ہے	تیرا مقصد کیا ہے اور تیرا رخ کس طرف ہے
گفت شاہشاہ کردم اختیار	از برائے مجستن یک شاخسار
اس نے کہا بادشاہ نے میرا انتخاب کیا ہے	ایک درخت کی تلاش کے لیے
کہ درختی ہست نا در در جہات	میوہ اوما یہ آب حیات
کہ دنیا میں ایک ایسا نا در درخت ہے	جس کا پھل آب حیات کی طرح ہے
سالہا مجستم ندیم زونشاں	جز کہ طنز و تسخر ایں سر خوشاں
میں نے سالوں تلاش کیا پر اس کا نشان نہ دیکھا سوائے سب لوگوں کے طنز اور مذاق کے	
شیخ خند وید و بگفتش اے سلیم	ایں درخت علم باشد در علم
شیخ ہنسا اور اس سے کہا اے سادے یہ درخت علم کا ہے، علم کی طرف سے	
بس بلند و بس شگرف و بس بسیط	آپ حیوانے زدریائے محیط
بہت بلند، بہت عجیب اور بہت پھیلا ہوا	ایک بڑا دریا، آب حیات کا

تو بصورتِ رفیع اے بے خبر زانِ زشاخِ معنی بے بار و بر
اے بے خبر تو صورت کے پیچھے چل پڑا ہے اس لیے معنی کی شاخ سے تجھے کوئی پھل حاصل نہ ہوا
گہ درختِ نام شد گہ آفتاب گاہ بحرِ شام گشت و گہ صاب
کبھی اس کا نام درخت بنا، کبھی سورج کبھی اس کا نام سمندر ہوا کبھی بادل
آں یکے کش صد ہزار آثارِ رخواست کمترین آثارِ او عمرِ بقا ست
اس اکیلے سے لاکھوں آثار پیدا ہوئے اس کا کم ترین نتیجہ ہمیشہ کی زندگی ہے
گرچہ فردِ دستِ اواثر دار و دہزار آں یکے را نام شاید بے شمار
اگرچہ وہ ایک ہے، ہزار نتیجے رکھتا ہے اس ایک کے شایان بے شمار نام ہیں
آں یکے شخصے ترا باشد پدر در حق شخصے دگر باشد پدر
وہ ایک شخص جو تیرا باپ ہے دوسرے شخص کے اعتبار سے وہ بیٹا ہے
در حق دگر بود قہر و عدو در حق دگر بود لطف و کفو
کسی شخص کے حق میں وہ غصہ اور دشمنی ہے کسی دوسرے کے حق میں وہ مہربانی اور نیکی
در حق دگر بود اُو عم و خال در حق دگر بود بیچ و خیال
کسی کے لیے وہ چچا اور ماموں ہے کسی دوسرے کے لیے ناچیز و خیال ہے
صد ہزاراں نام و او یک آدمی صاحبِ ہر وصف از وصفِ عمی
وہ ایک شخص ہے اور لاکھوں نام ہیں ایک وصف والا دوسرے وصف سے اندھا ہے
ہر کہ جوید نام گر صاحبِ ثقہ است ہجو تو نو مید و اندر تفرقہ است
جو نام کی تلاشی ہے چاہے وہ راسخ آدمی ہو تیری طرح نا امید اور بکھرا ہوا ہے
توچہ بر چہمی بریں نام درخت تابمانی تلخ کام و شور بخت
تو اس درخت کے نام سے کیوں چپکا ہوا ہے اس چیز نے تجھے ناکام اور بد نصیب بنا دیا ہے
صورتِ ظاہر چہ جوئی اے جواں رومعانی را طلب اے پہلواں
تو ظاہری صورت کو کیوں ڈھونڈتا ہے اے بہادر۔ جا۔ معانی کو تلاش کر

صورت ظاہر نود چوں قشر و پوست معنی اندر وے چو مغز اے یار و دوست
 ظاہری صورت پھلکے اور پوست کی طرح ہے اور معنی اسکے اندر مغز کی طرح ہے
 در گذر از نام و بنگر در صفات تا صفات رو نماید سونے ذات
 نام سے گزر اور صفات کو دیکھ تاکہ صفات، ذات کی طرف تیری راہنمائی کریں
 گم شوی در ذات و آسائی ز خود چشم تو یک رنگ بیند نیک و بد
 ذات میں گم ہو کر، خود سے نجات پائے گا تیری آنکھ سب کو ایک ہی رنگ سے دیکھے گی
 اختلاف خلق از نام اوفتاد چوں بمعنی رفت آرام اوفتاد
 لوگوں میں جھگڑا الفاظ کی وجہ سے کھڑا ہوا جب معنی کی طرف مڑے تو آرام میں آگئے

7.1.2 شرح حکایت

حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ ایک عقلمند نے سمجھانے کی غرض سے یہ کہانی بیان کی تھی کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جو بھی اس کا پھل کھالے نہ تو وہ بوڑھا ہوتا ہے اور نہ اسے موت آتی ہے۔ ایک بادشاہ نے یہ بات کسی نیک آدمی سے سنی لی اور وہ اس درخت اور اس کے میوے کا مشتاق ہو گیا۔ اس بادشاہ نے اپنے دیوان میں سے ایک معتبر قاصد کو اس درخت کو تلاش کرنے اور اس کا پھل لانے کے لیے فارس سے ہندوستان بھیجا۔ بادشاہ کا یہ عقلمند قاصد سالوں اس درخت کی تلاش میں ہندوستان کے چاروں اطراف گھومتا رہا۔ وہ اس مقصد کے لیے شہر شہر گھومنا نہ کوئی جزیرہ چھوڑا نہ پہاڑ نہ جنگل۔ وہ ہر کسی سے اس درخت کے بارے میں پوچھتا۔ لوگ اس کے سوال پر اس کا مذاق اڑاتے اور اسے پاگل سمجھتے۔ کئی لوگ اس سے ہمدردی بھی کرتے اور سے کہتے کہ تو جب صاف دل اور دماغ کے ساتھ سچی طلب لے کر چل رہا ہے تو ایک دن ضرور اس درخت کو تلاش کر لے گا۔ کوئی اسے کہتا کہ فلاں شہر میں ایک بڑا خاص درخت موجود ہے جو بڑا اونچا اور گھنا ہے۔ وہ جس کسی سے کچھ سنتا

اسی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ سالوں سفر کرتا رہا اور بادشاہ بھی اس کو پیچھے سے مال و اسباب بھیجتا رہا۔

بہت عرصے تک مشقتیں برداشت کرنے کے بعد جب اسے وہ درخت نہ ملا تو اور اس کی امید کا سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بادشاہ کی طرف واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ بادشاہ کی طرف واپس جا رہا تھا اور ستے میں آنسو بہاتا جاتا تھا۔ رستے میں اس نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اسی جگہ ایک شیخ، قطب، شریف النفس عالم بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں ان شیخ کے پاس حاضر ہو اور ان سے دعائیں لوں تاکہ ان کی دعا میرے مقصد میں میرا ساتھی بنے۔ وہ روتا ہوا

شیخ کے پاس گیا اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری تھے۔ اس نے شیخ کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ کس طرح بادشاہ نے اسے اس درخت کا میوہ لانے کے لیے ہندوستان بھیجا تھا۔ جس کے کھانے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور کس طرح وہ سالوں سے اس درخت کی تلاش میں سرگرداں رہا ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کا مذاق برداشت کیا ہے اور ہر طرح کی مشقتوں سے گزرا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ اب اس تلاش سے مایوس ہو گیا ہے۔

جب شیخ نے اس کی باتیں سنیں تو فرمایا اے بھولے انسان تو صورت تلاش کرتا رہا اور معنویت کو بھول گیا۔ وہ درخت جس کی تجھے تلاش ہے جس کا پھل کھانے سے آدمی مرتا نہیں وہ علم کا درخت ہے علم حقیقی اپنے حاصل کرنے والے کو دائمی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب ایسے شخص کی غذا علم بن جاتا ہے جو کہ نور ہے تو پھر اس شخص کا حشر نورانیوں کا سا ہو جاتا ہے اور وہ جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اے شخص تو اس درخت کے ظاہری نام کے ساتھ کیوں چپک گیا ہے۔ ایسے تو تو ناکام اور بد نصیب ہی رہے گا۔ تو ظاہری صورت کو کیوں تلاش کرتا ہے، ظاہری صورت تو چھلکے اور پوست کی طرح ہے۔ حقیقت اور معنویت اس پوست اور چھلکے کے اندر گودے کی طرح ہے۔ تو نام سے آگے بڑھ اور صفات کو دیکھ تا کہ وہ صفات پھر ذات تک یعنی ذات الہی تک تیری رہنمائی کریں۔ جب تو ذات میں گم ہو جائے گا اور اپنی خودی سے نجات پائے گا تو تیری آنکھ اچھے برے کو یکساں دیکھے گی۔ مخلوق کے اندر سارے جھگڑے نام اور الفاظ کی وجہ سے ہیں جب وہ معنویت کی طرف بڑھتے ہیں تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور انہیں راحت مل جاتی ہے۔

7.1.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا علم کی افادیت بتاتے ہیں کہ علم گویا آبِ حیات ہے۔ جس طرح جسم مٹی سے ہے اور مٹی سے پیدا ہونے والی خوراک دال، چاول، سبزی، فروٹ سے نشوونما پاتا ہے ایسے ہی روح جسے اللہ تعالیٰ نے آدم میں پھونکا تھا۔ اس کا تعلق علوی جہت سے ہے۔ اور اس کی خوراک نورانی اور آسمانی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے اور جو کوئی بھی اس کے اذن سے حصول علم کرتا ہے، وہ علم کے درخت سے فیض یاب ہوتا ہے اور یہ فیض یابی اس کے نفس کی تکمیل کر کے اسے ابدی حیات سے ہمکنار کرتی ہے۔

7.2۔ عقل اور جبرائیل

7.2.1 فارسی متن بمع ترجمہ

تشبیہ عقل بجزائیل و نظیر اور غیب مانند نظر جبرائیل دُر لوی محفوظ
عقل کی حضرت جبرائیل سے مشابہت اور اس کی نظر کا غیب پر حضرت جبرائیل کی طرح ہونا

چوں ملک از لوی محفوظ آں خرد	ہر صباے درس ہر روزہ برد
عقل، فرشتہ کی طرح لوی محفوظ سے	ہر صبح کو ہر دن کا سبق حاصل کر لیتی ہے
بر عدم تحریر ہائیں بابیاں	واں سوادش حیرت سودائیاں
عدم میں بیان کی گئی تحریریں دیکھ	اُن کی سیاہی دیوانوں کے لئے حیرت ہے
ہر کسے شد بر خیالے رئیس گاؤ	گشتہ در سودائے گنجے گنج گاؤ
ہر شخص کسی خیال میں احمق بنا ہوا ہے	خزانے کے خیال میں پاگل ہو رہا ہے
از خیالے گشتہ شخصے پُر شکوہ	روئے آوردہ بمعہ نہائے کوہ
ایک شخص خیال کی وجہ سے پُر شکوہ ہے	پہاڑ کی کانوں کی جانب رخ کئے ہوئے ہے
وز خیالے آں دگر با جہد مر	ز وہادہ سونے دریا بہر دُر
دوسرا ایک خیال کی وجہ سے مشقت میں	موتیوں کے لئے دریا کی جانب رخ کئے ہوئے ہو
واں دگر بہر تر بہد رکشت	واں یکے اندر حریمی سونے کشت
دوسرا رہبانیت کے لئے گر جاگھر میں ہے	دوسرا کھیتی باڑی کی لالچ میں ہے
از خیال آں رہزن رستہ شدہ	وز خیال ایں مرہم خستہ شدہ
کوئی خیال کی وجہ سے راستے کا ڈاکو بنا	کوئی خیال کی وجہ سے زخمی کامرہم بنا

در پری خوانی یکے دل کردہ گم
بر نجوم آں دیگرے بنادہ سُم

ایک نے حضرات میں دل کو گم کر دیا ہے
دوسرے نے ستاروں پر قدم رکھا ہے

آں یکے در کشتی از بہرِ رباح
آں یکے با فسق و دیگر باصلاح

ایک نفع کے لئے کشتی میں ہے
ایک فسق میں ہے اور دوسرا نیکی میں

ایں رو شہا مختلف بیند بُروں
زاں خیالاتِ ملوگن زاندر وں

باہر یہ مختلف روشیں نظر آتی ہیں
اندر کے رنگارنگ خیالات کی وجہ سے

ایں دریاں حیراں شدہ کال برچہ ست
ہر چشندہ آں دگر رانانی ست

یہ حیران ہے کہ یہ (خیالات) کس بنا پر ہیں
ہر چکھنے والا دوسرے کا منکر ہے

آں خیالات آرنید نامو تلف
چوں زیر وں شدرو شہاد مختلف

اگر یہ خیالات مختلف نہیں ہیں؟
تو بیرونی روشیں کیوں مختلف ہیں

قبلہ جاں را چو پنہاں کردہ اند
ہر کسے رُو جانے آورده اند

چونکہ انہوں نے روح کے قبلہ کو بچھپا دیا ہے
ہر شخص کسی خاص جانب منہ کئے ہوئے ہے

7.2.2 شرح حکایت

انسانی عقل فرشتہ کی طرح ہے وہ ہر صبح لوح محفوظ سے اس دن کا سبق حاصل کرتی ہے۔ یعنی جس طرح جبریل علیہ السلام لوح محفوظ سے پڑھتے ہیں اسی طرح عقل بھی غیب کو دیکھتی اور پڑھتی ہے۔ عدم میں ایسی تحریریں موجود ہیں کہ اہل عشق ایسی تحریروں کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور حیران ہوتے رہتے ہیں۔

لیکن عام آدمی کسی نہ کسی خیال میں احمق بنا ہوا ہے۔ کوئی آدمی خیال کی وجہ سے پہاڑوں میں قیمتی پتھر تلاش کر رہا ہے۔ اور کوئی دوسرا کسی خیال کی وجہ سے کسی اور کوشش میں مبتلا ہے۔ کوئی موتیوں کی تلاش میں اپنا رخ دریاؤں کی طرف کئے ہوئے ہے۔ کوئی گرجا گھر میں رہبانیت اختیار کیے بیٹھا ہے تو کوئی دوسرا کھتی باڑی کی حرص میں ہے۔ کوئی خیال کی وجہ سے

راہزن بنا اور کوئی دوسرا خیال کی وجہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا بنا۔ کوئی خیال کے زیر اثر جادو ٹونوں میں لگ جاتا ہے اور کوئی دوسرا اپنا قدم ستاروں پر رکھ دیتا ہے۔ کوئی نفع کمانے کے لئے کشتی چلا رہا ہے۔ کوئی گناہ میں مبتلا ہے اور کوئی نیکی میں۔ یہ جو لوگوں کی باہر کی کیفیت میں اختلاف ہے یہ دراصل ان کے اندروں کے خیالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔

ایک آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ دوسرا کیوں ویسا ہے۔ ہر ایک خیال کے چکھنے والا دوسرے کا منکر ہوتا ہے۔

یہ بیرونی روشیں اسی لئے مختلف ہیں کہ دراصل اندرونی خیالات مختلف نوعیت کے ہیں۔ دراصل لوگوں نے اپنی ارواح کے قبلہ کو چھپا دیا ہے۔ یعنی وہ عقل خالص سے محروم ہیں اور یوں اس جبریلی وصف سے محروم ہو کر اپنے اپنے خیالات کے دریا کی موجوں میں بہہ رہے ہیں۔ قبلہ نظر نہ آنے کی صورت میں ہر ایک نے مختلف سمت میں رخ کیا ہوا ہے۔

7.2.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا بتاتے ہیں کہ قلب کی بیداری کے بعد جو فراست پیدا ہوتی ہے اس میں ملکوتی رنگ ہوتا ہے۔ وہ فراست یا عقل فرشتوں کی طرح لوح محفوظ سے پڑھنے والی ہوتی ہے اور انسانی رہنمائی کا سامان کرتی ہے۔ دُنیا میں لوگ رنگارنگ خیالات کی وجہ سے رنگارنگ حالات میں ہیں۔ کوئی فسق میں ہے کوئی نیکی میں ہے کوئی خیال کی وجہ سے ڈاکو بن گیا ہے اور کوئی خیال کی وجہ سے ستاروں پر قدم رکھ رہا ہے۔ ہر کوئی کسی طرف منہ کئے ہوئے ہے۔ یہ سب فرق اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے اپنی روح کا قبضہ چھپا دیا ہے اور انہیں اپنی ذات کی حقیقی معرفت نہیں۔ اس لئے جدھر زمینی عقل ہانکتی ہے اُدھر ہی چل دوڑتے ہیں۔

7.3۔ انگور پر لڑائی

7.3.1 فارسی متن بمع ترجمہ

بیانِ منازعت کردن چهار کس جهت انگور باہد گر بعلت آنکہ زبان یکدیگر را نمی دانستند
انگور کے معاملہ میں چار شخصوں کا آپس میں جھگڑنے کا بیان کیونکہ وہ ایک دوسرے کی زبان
نہیں سمجھتے تھے

چار کس را داد مردے یک درم	ہر یکے از شہرے افتادہ بہم
ایک شخص نے چار آدمیوں کو ایک درہم دیا	جو مختلف شہروں سے آپس میں مل گئے تھے
پارسی و ترک و رومی و عرب	جملہ باہم در نزاع و در غضب
ایرانی اور ترکی اور رومی اور عربی	سب آپس میں لڑائی اور غصہ میں تھے
پارسی گفت کہ ایں را چوں کنم	ہیں بیاتایں با گوری و ہم
ایرانی نے کہا کہ اس کا کیا کروں	ہاں، اس کو انگور والے کو دیدوں
آں یکے دیگر عرب بد گفت لا	من عنب خواہم نہ انگور اے دغا
ایک دوسرا عرب تھا اس نے کہا نہیں	اے دغا باز! میں عنب چاہتا ہوں نہ کہ انگور
آں یکے ترکی بد او گفت اے کو زم	من نمی خواہم عنب خواہم اوزم
ایک ترکی تھا اس نے کہا اے احمق!	عنب نہیں، میں اوزم چاہتا ہوں
آں یکے رومی گفت ایں قیل را	ترک کن خواہیم استافیل را
اس ایک رومی نے کہا اس بات کو	چھوڑ مجھے استافیل چاہیے
در تنازع آں نفر جنگی شدند	کہ ز سر نام با غافل بدند
وہ جماعت جھگڑے میں پڑھ گئی	کیونکہ وہ ناموں کے معنی سے ناواقف تھے

یُربدند از جهل و از دانش تہی

وہ نادانی سے پیر اور عقل سے خالی تھے

گر بُدے آنجا بد اے صُلح شاں

اگر وہاں ہوتا تو اُن میں صلح کرا دیتا

آرزوئے جملہ تال را می خرم

تم سب کی تمنا خرید دیتا ہوں

ایں درم تاں می کند چندیں عمل

تمہارا یہ درہم ڈیر سارے کام کر دے گا

چار دشمن می شود یک ز اتحاد

اتحاد سے چار دشمن ایک ہو جائیں گے

گفت من آر دشمار اتفاق

میری گفتگو تم میں اتفاق پیدا کر دے گی

تازہاں تاں می شوم در گفتگو

تاکہ گفتگو میں تمہاری زبان بن جاوے

دَر اثَر ماهِ نزاعِ ست و سَخَطِ

لیکن نتیجہ میں غصہ اور لڑائی پیدا کرتی ہے

در اثرامه نزاع و تفرق ست

لیکن نتیجہ میں جھگڑا اور تفرقہ پیدا کرتی ہے

اُوزبان جُملہ مرغاں راشناخت

تو انہوں نے تمام یرندوں کی زبان سیکھ لی

انس بگرفت و بروں آمد جنگ

مانوس ہو کر لڑائی سے ہر طرف ہو گیا

شد کبوتر ایمن از چنگال باز	گو سفند از گرگ ناور و احترام
کبوتر باز کے پنجے سے محفوظ ہو گیا	بکری نے بھیڑے سے اعراض نہ کیا
اومیا نچی شد میان دشمنان	اتحادے شد میان پرزنان
سلیمان دشمنوں میں ثالث بن گئے	پرندوں میں اتحاد ہو گیا
توچو مورے بہر دانہ میدوی	ہیں سلیمان جوچہ می باشی غوی
توچوئی کی طرح دانہ کے لیے دوڑتا ہے	سلیمان کی جستجو کو کیوں نہیں کرتا؟
مرغ جانہار ادریں آخر زمان	نیست شاں از ہمد گر یکدم اماں
اس آخری زمانہ میں جانوں کے پرندوں کو	ایک دوسرے سے تھوڑی دیر بھی امن نہیں
ہم سلیمان ہست اندر دور ما	کو دہد صلح و نمائد جور ما
ہمارے زمانے میں بھی سلیمان موجود ہے	جو صلح کر سکتا ہے کہ ہمارے ظلم باقی نہ رہیں
قول ان من امة را یاد گیر	تابہ الا و خلا فیہا نذیر
"ان من امة" کا قول یاد کر لے	"الا و خلا فیہا نذیر" تک
گفت خود خالی نبودست اُستے	از خلیفہ حق و صاحب ہمتے
اللہ نے فرمایا کوئی امت خالی نہ ہوگی	صاحب دل اور اللہ کے خلیفہ سے
مرغ جانہار لپٹناں یکدل کند	کز صفا شاں بے غش و بے غل کند
وہ جانوں کے پرندوں کو یک دل بنا دیگا	انکو کھرا اور صاف کر دے گا
مشفقاں گردند بچوں والدہ	مُسلموں را گفت نفس واحدہ
وہ ماں کی طرح شفیق بن جائیں گے	اللہ نے مسلمانوں کو ایک جان فرمایا ہے
نفس واحد از رسول حق شدند	ور نہ ہر یک دشمن مطلق بدند
عرب رسول حق کی وجہ سے ایک جان ہو گئے	ور نہ ہر ایک مطلقاً دشمن تھا
اتحاد خالی از شرک و دوئی	باشد از توحید بے ماؤ توئی
وہ اتحاد جو شرک اور دوئی سے خالی ہو	وہ توحید کے ساتھ ماؤ شمسے ماور اہو جاتا ہے

7.3.2 شرح حکایت

ایک شخص نے چار آدمیوں کے گردہ کو ایک درہم دیا۔ یہ لوگ مختلف شہروں سے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک ایرانی تھا، ایک ترکی، ایک رومی اور ایک عربی۔ یہ چاروں ایک درہم ملنے پر آپس میں لڑ پڑے ان میں اتفاق نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس درہم سے کیا خریدیں۔

ایرانی نے سوچا کہ اس کا کیا کرے، پھر اس نے باقیوں سے کہا کہ میں اس کا انگور خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عرب نے کہا نہیں بالکل نہیں میں اس درہم سے عنب خریدنا چاہتا ہوں۔ عربی کی بات سن کر ترکی نے کہا مجھے عنب کھانے کی کچھ خواہش نہیں میں تو اس درہم سے اوزم خریدنا چاہتا ہوں۔ اس پر رومی نے کہا یہ سب چھوڑو ہم اس درہم سے استفیل خریدتے ہیں۔

مولانا روم فرماتے ہیں کہ پس خاموش ہو جاؤ کیونکہ وہ زبان جو تم جانتے ہو جھگڑا پیدا کرتی ہے۔ خاموش رہو تاکہ تمہیں سمجھ کے معاملے میں تائید ایزدی حاصل ہو۔ اگرچہ تمہاری بات عام طور پر باہمی موافقت پیدا کرتی ہے لیکن نتیجہ جھگڑے اور تفرقے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی تمہارا فہم عارضی موافقت پیدا کرتا ہے اور پھر واپس جھگڑے کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے سرکہ گرم کرنے کے باوجود بھی ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے اور انگور کا رس برف بننے کے بعد بھی گرم تاثیر رکھتا ہے، اسی طرح ہمارے مزاج عارضی موافقت سے فوراً اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ کی الجھن تفریق اور جھگڑا پیدا کرتے ہیں۔ کسی ماہر استاد اور شیخ کی بات اتفاق پیدا کرتی ہے جبکہ اہل حسد اور کوتاہ اندیش کی بات تفرقہ پیدا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں تنبیہ کرنے والا بھیجا ہے۔ کوئی قوم صاحب عرفان، اللہ کے خلیفہ سے خالی نہیں ہے۔ ایسا صاحب عرفان لوگوں کی جانوں کو ایسا پاکیزہ قلب بنادیتا ہے جس میں کھوٹ اور کینہ باقی نہیں رہتا۔ وہ ماؤں کی طرح شفقت بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو آپس میں دشمن تھے رسول حق کی وجہ سے یک جان ہو گئے تھے۔ توحید آدمی کو شرک اور ماوشما سے پاک کر دیتی ہے۔ جب حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے دربار کی طرف

متوجہ ہوئے تو انہوں نے تمام پرندوں کی زبان سیکھ لی۔ ان کے دور میں تمام جانور اور پرندے ایک دوسرے کے خوف سے مامون ہو گئے۔ کبوتر، باز کے پنجے سے محفوظ ہو گیا اور بکری بھیڑیے سے محفوظ ہو گئی۔ یوں سلیمان علیہ السلام ان کے درمیان ثالث بن گئے اور جانوروں اور پرندوں میں اتحاد ہو گیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام زیادہ زبانیں جاننے سے امور کی حکمت تک پہنچ گئے اور اس امور کی حکمت نے سارے تضاد ختم کر دیے اور اتحاد پیدا کر دیا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کیوں چیونٹی کی طرح دانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے تجھے اپنی استعداد کے لحاظ سے سلیمان کی جستجو کرنی چاہیے نہ کہ چیونٹی کی۔ دانوں کی تلاش کرنے والے کے لیے دانہ ایک جال بن جاتا ہے جبکہ سلیمان تلاش کرنے والے کو سلیمان بھی ملتا ہے اور

دانہ بھی۔ ہمارے زمانے میں بھی سلیمان موجود ہے جو صلح کر سکتا ہے تاکہ کوئی جو رو ظلم باقی نہ رہے۔ وہ چار آدمی جو اصل میں سب انگور کی طلب ہی رکھتے تھے لیکن اپنی کم سمجھی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ کوئی سلیمان ہی جو تمام زبانوں پر عبور رکھتا ہو ان کو اس جگڑنے سے بچا سکتا ہے۔

7.3.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت پر حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ چیزوں کا ظاہری علم محض الفاظ کی بنیاد پر اور ان کے اصل حقائق سے لاعلمی تفرقہ بازی اور جھگڑے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دُنیا کبھی بھی صاحبِ باطن لوگوں سے جو اشیاء اور امور کو ان کی اصل سے جانتے ہیں خالی نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں یقیناً اللہ کے ایسے خلفاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عرب کے بے شمار جھگڑے ایک رسول کی تعلیمات سے دُور ہو گئے تھے۔ نور وحدت ماوشما کے اختلافات کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔

7.4۔ نفس مطمئنہ اور سادگی

7.4.1 فارسی متن بمع ترجمہ

در بیان آنکہ صفا و سادگی نفسِ مطمئنہ از فکر تہا مشوش میشود چنانچہ بر روی آئینہ چیزے نویسی
اگرچہ پاک کنی داغے و نقصانے بماند
اس بات کا بیان کہ محض فلسفیانہ افکار سے نفسِ مطمئنہ کی صفائی اور سادگی متاثر ہوتی ہے جیسا
کہ تو آئینہ پہ کوئی چیز لکھے اگرچہ دھو ڈالے داغ باقی رہ جاتا ہے۔

زخمِ ناخنائے فکر ت می شد	زوی نفس مطمئنہ در جسد
فکر کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا ہے	جسم میں نفسِ مطمئنہ کا چہرہ
می خراشد در تعقی زوی جاں	فکرت بد ناخن پُر زہر داں
محض فلسفیانہ فکر روح کا چہرہ زخمی کر دیتی ہے	بُرے خیال کو زہر یلاناخن سمجھ
در حدت کردہ ست زریں بال را	تا کشاید عقدہ اشکال را
سنہرے بالوں کو ناپاک کر لیتا ہے	جب تک کہ وہ کسی اشکال کی گرہ کھولتا ہے
عقدہ سخت ست بر کیسہ تہی	عقدہ را بکشادہ گیر اے منتہی
اے انتہا کو پہنچنے والے! فرض کر گرہ کھل گئی یہ تیری خالی تھیلی کے اوپر سخت گرہ ہے	در کشادہ عقدہ ہا گشتی تو پیر
عقدہ چندے دگر بکشادہ گیر	تو گرہوں کو کھولنے میں بوڑھا ہو گیا
فرض کر لے تو نے چند گرہیں اور کھول لیں	عقدہ کاں بر گلوئے ماست سخت
کہ ندائی کہ خسی یانیک بخت	وہ پھندا جو ہمارے گلے میں ہے، سخت ہے
کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تو بد بخت ہے یا نیک بخت	گر بدائی کہ شقیی یا سعید
آں بود بہتر ز فکر ہر عقید	

اگر تو یہ جان لے کہ تو نیک بخت ہے یا بد بخت یہ سب فضول فکروں سے بہتر فکر ہے

حل اس اشکال کنہ گر آدمی **خرج کن این دم اگر صاحب دمی**

اگر تو آدمی ہے اس اشکال کو حل کر لے اگر تجھ میں دم ہے تو اس مسئلے میں زور لگا

حد اعیان و عرض دانستہ گیر **حد خود را دل کہ نبود زین گزیر**

اعیان اور عرض کی تعریف معلوم سمجھ اپنی حقیقت جان کہ اسکے سوا چارہ نہیں

چوں بدانی حد خود زین حد گریز **تا بہ بجمد در سی اے خاک پیز**

جب اپنی حد معلوم ہو گئی تو آگے بڑھ تاکہ اُس ذات تک پہنچ جائے جس کی حد نہیں

عمر در محمول ددر موضوع رفت **بے بصیرت عمر در مسعود رفت**

محمول اور موضوع کی تعریف میں عمر گزر گئی سُنی سنائی باتوں میں بغیر بصیرت عمر گزر گئی

ہر دلیلے بے نتیجہ و بے اثر **باطل آمد در نتیجہ خود نگر**

جو دلیل بے نتیجہ اور بے اثر ہو باطل ہے، تو خود نتیجہ پر غور کر

جز بمصنوعے ندیدی صانعی **بر قیاس اقرانی قانعی**

تو قرین و قیاس پر صابر ہو گیا تو نے مصنوع کے علاوہ صانع کو نہ دیکھا

می فراید در وساطت فلسفی **از دلائل، باز بر عکس مافی**

فلسفی دلائل سے واسطوں میں اضافہ کرتا ہے لیکن اہل دل شخص اُسکے برعکس ہے

ایں گریز داز دلیل داز حجب **از پئے مدلول سر بردہ مجیب**

اہل دل دلیل دینے سے گریز کرتا ہے جواب کے لئے اپنا منہ گریبان میں ڈالے ہوئے

گرد خان اور ادلیل آتشت **بے دُخاں مارا در اں آتش خوش ست**

اگر فلسفی کے لئے دھواں آگ کی دلیل ہے تو ہمارے لیے بغیر دھوئیں کے آگ بھلی ہے

خاصہ این آتش کہ از قُرب وولا **از دُخاں نزدیک تر آمد بما**

خاص کر یہ آگ قرب اور دوستی کی وجہ سے ہم سے دھوئیں سے زیادہ قریب آگئی ہے

بہر تخیلات جاں سوی دخال
دھویں کی جانب، نفس کے خیالات کی طرف

پس سہ کاری بُودر فتن زخواں
دستر خوان سے چل دینا برا کام ہے

7.4.2 شرح حکایت

جیسے ہمارے جسم کا ایک چہرہ ہے ویسے ہی ہماری روح کا چہرہ نفس مطمئنہ کی صورت میں ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کا چہرہ فلسفیانہ افکار کے ناخنوں سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اے انسان برے خیالات کو زہریلے ناخن سمجھ جو روح کا چہرہ زخمی کر دیتے ہیں۔ جب تک تو کسی فلسفیانہ مسئلے کی گرہ کھولتا ہے اتنی دیر میں تو اپنی (ڈلہن روح) کے سنہرے بالوں کو گندہ کر چکا ہوتا ہے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی فکری گرہ کو کھول بھی لے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی خالی تھیلی کے اوپر لگی ہوئی سخت گرہ کو کھول رہا ہو۔ مولانا فرماتے ہیں تو فلسفیانہ گرہیں کھولتے کھولتے بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو نے اگر کچھ اور گرہیں بھی کھول لیں تو کیا ہو جائے گا۔ تیری اصل گرہ تو وہ

گرہ ہے جو تیرے گلے میں سختی سے لگی ہوئی ہے۔ تجھے سب سے پہلے اس گرہ کے کھولنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اس گرہ کے کھولنے سے تجھے پتا چلے گا کہ تیرے نفس کی موجودہ حقیقت کیا

ہے آیا تو نیک ہے یا بد۔ اگر تو واقعی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اس گلے کی گرہ کھول کر اپنے نفسی کیفیت کا پتا چلا اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش اپنی تمام تر توانائی خرچ کر۔

یہ جو فلسفے کے مباحث، اعیان، جوہر اور عرض وغیرہ ہیں ان کو چھوڑ بلکہ اپنی حقیقت کو جان کہ اسے جانے بغیر چارہ نہیں۔ جب تجھے اپنی حد معلوم ہو جائے تو پھر اس سے آگے بڑھ تاکہ تو اپنے خدا تک پہنچ جائے جس کی ذات کی کوئی حد نہیں۔ ساری عمر منطق کے قاعدوں محمول اور موضوع کو سلجھاتی گزر گئی۔ سنی سنائی باتوں میں بصیرت کے حصول کے بغیر گزر گئی۔ سب دلیلیں بے نتیجہ، بے اثر اور باطل ہی نکلیں۔ تو نے مخلوق کے علاوہ کبھی خالق تک رسائی حاصل نہ کی اور بس قیاس کرنے پر ہی قانع ہو گیا۔ فلسفی واسطوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے اور دلائل پہ دلائل دیتا جاتا ہے لیکن صوفی اس سے مختلف ہے۔ صوفی دلیل سے گریز کرتا ہے وہ مدلول کو دیکھنے کے لیے گریباں میں منہ ڈالے ہوتا ہے۔

اگر فلسفی کے لیے دھواں آگ کی دلیل ہے تو اس معاملے میں قرب اور دوستی کی وجہ سے آگ صوفی کے دھویں سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی صوفی بغیر دلیل کے خدا کے قرب سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں دسترخوان سے اٹھ کر چلے جانا ایک بُرا عمل ہے یعنی مشاہدہ کو چھوڑ کر خیالات کے دھویں کی طرف چلے جانا سیاہ کاری اور غلطی ہے۔

7.4.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا بتاتے ہیں کہ حد سے زیادہ منطقی بننا یا فلسفیانہ مویشاگیاں نفس مطمئنہ کی سادگی اور پاکیزگی پر سبلی اثر ڈالتے ہیں۔ فلسفیانہ پیچیدگیاں اگر حقائق کی گرہ کھولنے کے لئے استعمال کی جائیں تو انسان اپنی تمام توانائی انہیں گرہیں کھولنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ فلسفہ بہر حال حقیقت تک نہیں پہنچاتا بلکہ الٹا نفس کی طمانیت کو متشوش کرتا ہے۔ فلسفی دھویں سے دلیل لاتے ہوئے کہتا ہے کہ آگ بھی موجود ہے مولانا فرماتے ہیں کہ قرب اور دوستی کی

وجہ سے آگ ہم سے دھوئیں سے زیادہ قریب آگئی ہے۔ یعنی ہم ذات باری تعالیٰ کا قُرب فلسفیانہ دلائل سے نہیں بلکہ دوستی اور محبت سے حاصل کرتے ہیں۔

7.5۔ چھپا ہوا خزانہ

7.5.1 فارسی متن بمع ترجمہ

تفسیر گنت کثرہ مخفیاً فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف

میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میں پہچانا جاؤں کی تفسیر۔

خانہ برکنز عقیق ایں یمن صد ہزاراں خانہ شاید ساغتن

گھر کو کھود ڈال یمن کے اس عقیق سے لاکھوں گھر بنائے جاسکتے ہیں

گنج زیر خانہ است و چارہ نیست از خرابی ہیں میندیش و مایست

خزانہ گھر کے نیچے ہے اور کوئی تدبیر نہیں ہے ویرانی کی فکر نہ کر اور نہ رک

کہ ہزاراں خانہ از یک نقد گنج می توان کردن عمارت بے زرنج

ایک نقد خزانے سے ہزاروں گھر تکلیف کے بغیر تعمیر کیے جاسکتے ہیں

عاقبت ایں خانہ خود ویراں شود گنج از زیرش بقیں عریاں شود

انجام کار اس گھر نے خود ویران ہونا ہے خزانہ یقیناً اس کے نیچے سے ظاہر ہوگا

لیک آن تو نباشد زانکہ روح مزد ویراں کرد نستش آں فتوح

پھر وہ خزانہ تیرا نہ ہوگا کیونکہ روح جسم ویران کرنے کی محنت سے ترقی پاتی ہے

چوں نکرد آنکار مزدش هست لا لیس لیلانسان الا ماسعے

جب کام نہ کیا اس کی مزدوری کیسی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی

دست خائی بعد ازاں توں کاے در بنگ ایں چنیں ماہے بد اندر زیر مبخ

اس کے بعد تو ہاتھ کاٹے گا کہ ہائے افسوس بادل کے نیچے ایسا عمدہ چاند تھا

من کردم انچہ گفتند از ہی	گنج رفت و خانہ و دستم تہی
جوا چھی بات انہوں نے کہی میں نے نہ کی	خزانہ گیا اور گھر بھی اور میرا ہاتھ خالی ہے
خانہ را اجرت گرفتہ کرے	نیست ملک تو بیسے یا شرے
تو نے گھر کرایہ پر لیا ہے	خرید کے ذریعہ تیری ملکیت نہیں ہے
ایں کرے رائے تے اوتا بکل	تا دریں مدت کنی دروے عمل
اس کرایہ کی مدت موت تک ہے	تاکہ تو اس مدت میں اُس سے کام لے لے
پارہ دوزی میکنی اندر دکان	زیر ایں دکان تو مدفون دوکان
تو دکان میں چھتھڑے سی رہا ہے	اس دکان کے نیچے دوکانیں مدفون ہیں
ہست ایں دکان کرائی ڈو دپاش	تیشہ بستان و گمش را می تراش
یہ دکان کرایہ کی ہے جلدی کر	کدال لے اور اس دکان کی تہ کو کھود
تاکہ تیشہ ناگہاں برکاں نہی	از دکان و پارہ دوزی واری
تاکہ تو کدال اچانک کان پر مارے	دکان اور چھتھڑے سینے سے خلاصی پا جائے
پارہ دوزی چھست خورد آب و ناں	میزنی ایں پارہ بردلقی گراں
چھتھڑے سینا کیا ہے، کھانا لینا	بھاری گدڑی پر تو یہ پیوند لگا رہا ہے
ہر زماں می در دایں دلقت	پارہ بروے می زنی زین خورد دنت
یہ تیرے جسم کی گدڑی ہر وقت پھٹی رہتی ہے	تو اس خوراک سے اس جسم پر پیوند لگاتا ہے
اے ز نسل بادشاہ کام یار	با خود آزیں پارہ دوزی نگ دار
اے کامیاب بادشاہ کی نسل سے	ہوش میں آ اس چھتھڑے سینے سے شرم کر
پارہ برکن ازیں قعدوکان	تا بر آرد سربہ پیش تو دوکان
اس دکان کی تہ سے یہ ٹکڑا ہٹا	تاکہ تیرے سامنے دوکانیں ظاہر ہوں
پیش از اں کایں مہلت خانہ کرے	آخر آید تو خوردہ دوبرے
اس سے قبل کہ گھر کے کرایہ داری کا معاہدہ	ختم ہو جائے اور تو نے اس سے کوئی پھل نہ کھایا ہو

پس تیرا بیرون کند صاحب دکان
 ایں دکان را بر کند از روی کاں
 پھر تجھے دکان کا مالک نکال دے گا
 دکان کے فرش کو خزانے کے منہ سے اُکھاڑ
 تو زحمت گاہ بر سر می زنی
 گاہ ریش خام خود بر می کنی
 ورنہ تو کبھی حسرت سے سر پیٹے گا
 کبھی اپنی بیوقوفی کی داڑھی نوچے گا
 کالے دریغ آن من بود ایں دکان
 کور بودم بر خور دم زیں مکاں
 کہ ہائے افسوس! یہ دکان میری تھی
 میں اندھا تھا، اس جگہ سے نفع حاصل نہ کیا
 اے دریغ آنج را بگذاشتم
 آپ حیواں را بجاک اپنا شتم
 ہائے افسوس! میں نے خزانہ ضائع کر دیا
 آپ حیات کو مٹی سے ڈھک دیا
 اے دریغ آنجود مارا بُرد باد
 تا آید یا کسر تا شد للعباد
 ہائے افسوس! ہمارا وجود برد باد ہو گیا اب قیامت تک حسرت رہے گی
 تا آید یا کسر تا شد للعباد

7.5.2 شرح حکایت

تو اپنے موجودہ گھر یعنی جسم کو کھو ڈال۔ اس کھدائی میں جو تجھے حقیق یعنی حاصل ہونگے اس دولت سے لاکھوں نئے گھر بنائے جاسکتے ہیں۔ خزانہ اس گھر کے نیچے ہے یعنی نفس کو حیوانی اور نچلے درجے کی صفات سے آزاد کرنے کے بعد ہی یہ خزانہ ملے گا۔ یہ ہی واحد تدبیر ہے۔ تو جسم کی ویرانی کی فکر نہ کر اور تزکیہ کرنے میں توقف نہ کر کیونکہ ایک نقد خزانے سے ہزاروں گھر بغیر تکلیف کے تعمیر کئے جاسکتے ہیں۔ یعنی ایک مستحکم انفرادی روح ہزاروں نئی زندگیوں کے امکانات رکھتی ہے۔ آخر کار اس جسم نے تو مرنا ہی ہے اور یقیناً خزانہ اس کے نیچے ہے۔ لیکن وہ خزانہ تیرا تب ہوتا ہے جب تو اس کے لیے خود محنت کرتا ہے۔ تیری روح کی ترقی دراصل اس مزدوری کا دوسرا نام ہے جو تو اس مٹی اور گارے کے جسم کو توڑ کر اس کے اندر سے خزانہ نکالنے کے لیے کرتا ہے۔

جب تو نے وہ کام ہی نہیں کیا تو پھر تجھے اس کی مزدوری کیسے ملے گی۔ انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو نے یہ جسم کا گھر اجرت اور کرائے پر لیا ہے۔ یہ تیری خرید اور ملکیت نہیں ہے۔ اس کرائے کے معاہدے کی مدت موت تک ہے۔ تاکہ اس مدت کے

دوران تو اس دکان یعنی جسم میں محنت کرے۔ تو اس دکان میں درزی کی طرح چیتھڑے سی رہا ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اس دکان کے نیچے دوکانیں مدفون ہیں یہ دکان کرائے کی ہے۔ اور مدت کرایہ داری محدود ہے۔ جلدی کر اور کھدال لے اور اس دکان کا فرش کھود ڈال تاکہ تو خزانے تک پہنچے۔ اور چیتھڑے سینے سے نجات پائے۔ تیرے جسم کی بھاری گدڑی ہر وقت پھٹی رہتی ہے۔ اور تو خوراک سے اور جبلتوں کے تقاضے پورے کرنے سے اس پر پیوند لگاتا رہتا ہے۔ اے انسان تو خلیفۃ اللہ ہے تو ہوش میں آ اور اس چیتھڑے سینے سے شرم کر، اس دکان کی تہہ میں پڑا ہوا غفلت، ظلمت اور حجاب کا وہ پتھر اٹھاتا کہ تیرے سامنے تیری روح کے خزانے ظاہر ہوں۔

اگر تو نے کرایہ داری کی مہلت ختم ہونے تک یہ خزانے حاصل نہ کیے تو مہلت ختم ہونے پر دوکان کا مالک تجھے اس دوکان سے نکال دے گا۔ اس وقت تو افسوس کرتا رہ جائے گا۔ کہ ہائے

یہ دکان میرے پاس تھی لیکن میں غافل رہا اور اس دکان میں چھپے خزانے کو نہ پاسکا۔ اور پھر قیامت تک حسرت رہے گی۔

7.5.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں حضرت مولانا ایک نہایت ہی لطیف مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ اس حدیث قدسی سے استدلال کرتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کی روح بھی ایک چھپا ہوا خزانہ ہے جس کو کوشش اور محنت سے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ ہماری روح کی ترقی روح القدس سے تعلق کی نسبت سے ہے اس لئے اگر ہم اپنے آپ کو جسمانی تقاضوں اور شہوات کے حوالے کر دیں گے اور روح کے چھپے ہوئے خزانے کی تلاش نہیں کریں گے تو آخر کار ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہمارے حصے صرف وہی خزانہ آئے گا جو ہم نے حاصل کر لیا اور اس کی مدت اس جسمانی زندگی تک ہی ہے۔

7.6۔ مجنوں اونٹنی اور لیلیٰ

7.6.1 فارسی متن بمع ترجمہ

چالشِ عقل با نفس، ہجوں تنازع مجنوں باناقہ و میل مجنوں سُویِ خزہ و میل ناقہ سُویِ کزہ چنانچہ

مجنوں گفتہ

هوایِ ناقتیِ خلفی و قدّامیِ الهویِ وائی و لایاھا لمختلفان

عقل کا نفس سے مقابلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مجنوں کا اونٹنی کے ساتھ جھگڑا اور مجنوں کا میلان شریف زادی کی طرف اور اونٹنی کا میلان بچہ کی جانب، چنانچہ مجنوں نے کہا میری اونٹنی کا میلان پیچھے کی طرف اور میرا میلان آگے کی طرف، اور ہم دونوں مختلف ہیں۔

کہ شترچر بیدوگہ مجنوںِ خر

ہجوں مجنوں در تنازع با شتر

جیسا کہ مجنوں اونٹنی کے ساتھ مقابلہ میں تھا کبھی اونٹنی غالب آگئی اور کبھی آزاد مجنوں

می شد آں پیش و پس بکس

ہجوں مجنوں اندوچوں ناقہ اش یقیں

لوگ یقیناً مجنوں اور اس کی اونٹنی کی طرح ہیں کوئی آگے کو کھینچتا ہے اور کوئی ضد سے پیچھے کو

میل ناقہ پس پے کزہ اش دواں

میل مجنوں پیش آں لیلیٰ رواں

مجنوں کی خواہش لیلیٰ کی طرف ہے اونٹنی کی خواہش پیچھے بچے کے لیے دوڑتی ہے

ناقہ گردیدے دواپس آمدے

یک دم آرمجنوں ز خود غافل بدے

تو اونٹنی پیچھے کی طرف مڑ جاتی

اگر مجنوں تھوڑی دیر اپنے سے غافل ہو جاتا

می نبودش چارہ از بخود شدن

عشق و سودا چونکہ پُر بودش بدن

چونکہ مجنوں کا بدن عشق اور دیوانگی سے پُر تھا اُسکے لیے بیہوش ہو جانا عام بات تھی

آنکہ او باشد مراقب عقل بود
 عقل را سودائے لیلی در رُبود
 عقل جو نگراں ہوتی ہے
 اس عقل کو لیلیٰ کا عشق لے اڑا تھا
 لیک ناقہ بس مراقب بود و چُست
 لیکن او ٹنی بہت چالاک اور چست تھی
 فہم کر دے رُذو کہ غافل گشت و دنگ
 وہ اس سے سمجھ جاتی کہ مجنوں غافل ہے
 چوں بخود باز آمدے دیدے زجا
 جب مجنوں موش میں آتا تو دیکھتا کہ او ٹنی
 در سہ روزہ رہدیں احوالہا
 یوں تین دن کے رستہ پر ان احوال میں
 گفت اے ناقہ چو ہر دو عاشقیم
 بولا اے او ٹنی! اگرچہ ہم دونوں عاشق ہیں
 نیست بروقت من مہر و مہار
 تیری محبت اور مہار میرے موافق نہیں ہے
 جاں ز جگر عرش اندر فاقہ
 روح عرش کی جدائی میں فاقہ میں ہے
 جاں کشاید سوی بالا بالہا
 روح اوپر کی جانب پر کھولتی ہے
 روح اوپر کی جانب پر کھولتی ہے
 تاتو باشی با من اے مردہ وطن
 اے او ٹنی! جب تک تو میرے ساتھ رہیگی
 عقل را سودائے لیلی در رُبود
 اس عقل کو لیلیٰ کا عشق لے اڑا تھا
 چوں بیدیدے او مہار خویش مست
 جب وہ اپنی مہار کو ڈھیلا دیکھتی
 رو سپش کر دے بکڑے درنگ
 اور وہ نور اپنیچھے بچے کی طرف رخ کر دیتی
 کو سپش رفتہ است بس فرسنگھا
 میلوں پیچھے لوٹ گئی ہے
 ماند مجنوں در تردد سالہا
 مجنوں سالوں آنے جانے میں لگا رہا
 ماد و ضد بس ہمرہ نالا نکیم
 لیکن ہم دو مخالف سمت والے ہیں
 کر داید از تو دوری اختیار
 تجھ سے دوری اختیار کرنی چاہئے
 تن ز عشق خار بُن چوں ناقہ
 جسم جھاڑیوں کے عشق میں او ٹنی کی طرح
 در زدہ تن در ز میں چنگالہا
 جسم نے زمین میں پنچے گاڑ دیئے ہیں
 پس ز لیلیٰ دور ماند جان من
 میری جان لیلیٰ سے دور رہیگی

روزگارم رفت زیں گوں حالہا
 ہچوتیہ و قوم موسیٰ سالتا
 اس قسم کے حالات میں میری عمر گزر گئی
 جیسا کہ برسوں تک میدان تہ میں قوم موسیٰ
 خطوطیے بودایں رہتا وصال
 ماندہ ام در رہ زشتت شصت سال
 وصال تک یہ راستہ دو قدم کا تھا
 میں ساٹھ سال تیرے مکر سے راستہ ہی میں رہا
 راہ نزدیک و بماند سخت دیر
 سیر گشتم زیں سواری سیر سیر
 راستہ نزدیک تھا اور مجھے بہت دیر ہو گئی
 تیری سواری سے میرا دل بھر گیا
 سرنگوں خود را ز اشتر در گند
 گفت سوزیدم ز غم تلخ چند چند
 مجنوں نے اپنے آپ کو اونٹنی سے گرا دیا
 کہ میں غم سے سخت جل رہا ہوں
 تھک شد بروے بیابان فراخ
 خوشن آگند اندر سنگلاخ
 اس پر وسیع جنگل تھک ہو گیا
 اُن نے اپنے آپ کو پتھریلی زمین میں گرا دیا
 از قضا آں لحظہ پائش ہم گشت
 آنچنان آگند خود را سوی پست
 نیچے کی جانب اس نے اپنے آپ کو ایسا گرایا
 تقدیر سے اسی وقت اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا
 پای را بر بست و گفتا گو شوم
 در خم چو گانش غلطاں میر دوم
 اس نے پاؤں باندھا اور بولا گیند بن جاتا ہوں
 بلے کے موڑ میں لڑھکتا ہوا جاؤں گا
 زیں کند نفریں حکیم خوش و ہند
 بر سوارے کو فرو ناید زق
 خوش کلام حکیم اسی لیے نفرت بھیجتا ہے
 اس سوار پر جو جسم سے نیچے نہ اترے
 عشق مولیٰ کے کم از لیلیٰ بود
 گوی گشتن بہر ادا ولی بود
 اللہ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کب کم ہوتا ہے؟ اُس کے لیے گیند بن جانا زیادہ بہتر ہے
 گوی شوی گرد بر پہلوی صدق
 غلط غلطاں در خم چو گاں عشق
 گیند بن جا، سچائی کے پہلو پر لڑھک لڑھکتا لڑھکتا عشق کے بلے کے موڑ میں
 کایں سفر زیں پس بو د جذب خدا
 واں سفر بر ناقہ باشد سیر ما
 یہ سفر اس کے بعد خدا کی کشش سے ہو گا
 جبکہ اونٹنی پر سفر ہماری رفتار سے تھا

انچنیس جذبے ست نے بر جذبِ عام کہ نہادش فضل احمدؒ والسلام
عام کشش اُس طرح کی کشش نہیں ہے جس کو احمدؒ کے فضل نے قائم کیا ہے، والسلام

7.6.2 شرح حکایت

عقل کا نفس سے مقابلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مجنوں کا اُوٹنی کے ساتھ جھگڑا۔ مجنوں کا میلان اپنی لیلیٰ کی طرف اور اُوٹنی کا میلان پیچھے گاؤں میں اپنے بچے کی طرف۔ اس پر مجنوں نے کہا کہ میری اُوٹنی کا میلان پیچھے کی طرف اور میرا میلان آگے کی طرف ہے اور اسی طرح ہم دونوں مختلف ہیں۔ کبھی اُوٹنی غالب آتی اور کبھی مجنوں، مجنوں آگے کی طرف کھینچتا ہے اور اُوٹنی پیچھے

کی طرف۔ مجنوں لیلیٰ کی طرف جانے کی خواہش رکھتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے لیکن اُوٹنی کی خواہش پیچھے گاؤں میں چھوڑے ہوئے بچے کی طرف ہے۔ اگر مجنوں تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ سے غافل ہو جاتا۔ تو اُوٹنی رستے سے واپس پیچھے کی طرف مڑ جاتی۔ چونکہ مجنوں کے تن بدن میں عشق سما یا ہوا تھا۔ ایسے میں اس کا اپنے آپ سے غافل ہو جانا ایک معمول کی

بات تھی۔ اصل میں تو عقل ہی آدمی کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن مجنوں کی عقل تو لیلیٰ لے اڑی تھی۔

لیکن وہ اُونٹنی بہت چُست و چالاک تھی۔ اسے کوئی مجنوں جیسا عشق کا معرکہ پیش نہیں تھا۔ وہ جو نہی محسوس کرتی کہ اس کی مہار ڈھیلی ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ جاتی کہ مجنوں اس لمحے غافل ہے اور وہ فوراً پیچھے کی طرف پلٹ جاتی۔ مجنوں جب ہوش میں آتا تو دیکھتا کہ اُونٹنی تو میلوں پیچھے چلی گئی ہے۔ یوں یہ تین دنوں کا رستہ مجنوں سے سالوں میں بھی طے نہ ہوا۔ مجنوں نے اُونٹنی سے کہا کہ اے اُونٹنی ہم دونوں عاشق ہیں۔ میں لیلیٰ کا اور تو اپنے پیچھے گاؤں میں چھوڑے ہوئے بچے کی۔ لیکن ہم دونوں کا میلان متضاد ہے۔ تو پیچھے کی طرف جانا چاہتی ہے اور میں آگے کی طرف۔ اے اُونٹنی تیرا اور میرا ساتھ اب زیادہ چل نہیں سکتا۔ اب مجھے تجھ سے دوری ہی اختیار کرنی چاہیے۔ اس طرح متضاد طرفوں میں کھینچنے والا ساتھ کب موزوں ہوتا ہے۔ اس حکایت میں اُونٹنی سے مراد جسم ہے اور مجنوں سے مراد روح ہے۔ انسان کی روح عرشِ معلیٰ کی جدائی میں بے تاب ہے اور واپسی کے سفر کی منتی ہے۔ جب کہ جسم اُونٹنی کی طرح گھاس پھونس کے عشق میں ہے۔ روح اوپر کی طرف بازو کھولتی ہے جب کہ جسم نے مٹی میں پختہ گاڑھے ہوئے ہیں۔ اے اُونٹنی جب تک تو میرے ساتھ رہے گی۔ میری لیلیٰ مجھ سے دور ہی رہے گی۔

آگے پیچھے کی کشش کے احوال میں میری عمر گزر گئی۔ ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ کی قوم برسوں تک میدانِ تیرہ میں پڑی رہی تھی۔ وہ میدان جس میں وہ سالوں چکر کاٹتے رہے اور جہاں سے صبح چلتے شام کو وہی پہنچ جاتے۔ اے اُونٹنی یہ وصال تو بس دو قدم کا رستہ تھا۔ جبکہ میں تیرے مکر کی وجہ سے ساٹھ سال تک رستے میں ہی بھٹکتا رہا مجھے بہت دیر ہو گئی اور میں اس سواری سے اب تنگ آ گیا ہوں۔ مجنوں نے اپنے آپ کو اُونٹنی سے گرا دیا۔ وہ غم سے جل رہا تھا۔ وہ اس وسیع جنگل میں تنگی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اتنے زور سے اپنے آپ کو پتھر لیلیٰ

زمین پر گرایا کہ تقدیر سے اس کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا۔ مجنوں نے پیر باندھا اور کہا میں گیند بن جاؤں گا اور عشق کے بلے کے خم میں لڑھکتا ہوا لیلیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ خوش کلام حکیم سنائی اس سوار سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں جو جسم کی سواری سے نیچے نہ اترے۔ اللہ تعالیٰ کا عشق لیلیٰ کے عشق سے کب کم ہوتا ہے۔ اس لئے گیند بن جانا بہتر ہے۔ گیند بن جانا چاہیے اور سچائی کے پہلو پر لڑھکتے لڑھکتے بلے کے مڑے ہوئے منہ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے کیونکہ اب یہ سفر خدا کی کشش سے ہو گا جبکہ وہ اونٹنی والا سفر ہماری اپنی ناقص رفتار سے تھا۔ یہ جو عام کشش ہے وہ اس خاص خدائی کشش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ کشش جس کو رسول پاکؐ کے فضل نے ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ اے راہ حق کے مسافر تیرے لئے سلامتی ہو۔

7.6.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں اونٹنی سے مراد جسم ہے جو واپس اپنی پیدائش کی جگہ یعنی مٹی کی طرف کشش رکھتا ہے۔ مجنوں سے مراد ایک روحانی مزاج کا آدمی ہے جو اپنی لیلیٰ یعنی تقرب الہی کی طرف پورے ذوق شوق اور تڑپ کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اونٹنی کے مسلسل پیچھے گاؤں میں اپنے بچے کی طرف رجحان اور مجنوں کے آگے لیلیٰ کی طرف رجحان کی کشش سے تنگ آکر مجنوں کے اپنے آپ کو زور سے نیچے گرا کر پاؤں توڑ لینے سے مراد مجنوں کا اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ یہ معاملہ جسمانی تلذذ اور محض ذاتی کاوش سے سر ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں نہ پاؤں توڑ کر اسے گیند کی طرح باندھ لیا جائے۔ یوں اپنے عشق کو معجز اور تضرع کا پانی دیا جائے اور باقی سفر اسے گیند کی طرح طے کیا جائے جو عشق الہی کی ہاکی کے منہ کے ساتھ لگا ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول ﷺ کا فضل کھینچ کر اسے گول کی طرف لے جائے۔

7.7۔ عطا اور قابلیت

7.7.1 فارسی متن بمع ترجمہ

در بیان آنکہ عطائے حق سبحانہ تعالیٰ و قدرت اُو موقوف قابلیت نیست، بچوں دا وِ خلقتاں کہ آنرا قابلیت باید زیر اِکہ عطائے حق تعالیٰ قدیم است و قابلیت حادث، عطا صفتِ حق است جل جلالہ او قابلیت صفت مخلوق، و قدیم موقوف حادث نباشد

اس بات کا بیان اللہ تعالیٰ کی عطاء اور قدرت قابلیت پر موقوف نہیں یہ مخلوق کی عطا سے مختلف ہے جس کے لیے قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور قابلیت حادث ہے۔ عطا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قابلیت مخلوق کی صفت ہے اور قدیم حادث پر موقوف نہیں ہوتا۔

چارہ آں دل عطائے مبدلیست	داد اُور قابلیت شرط نیست
اس دل کا علاج، مبدل کی مہربانی سے ہے	اس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے
بلکہ شرط قابلیت داد اُوست	داد لب و قابلیت ہست پوست
بلکہ قابلیت کی شرط اُس کی عطا ہے	عطا مغز ہے، اور قابلیت چھلکا ہے
اینکہ موسیٰؑ را عصا ثعباں شود	بھجو خورشیدے کفش رخشاں شود
حضرت موسیٰؑ کی لاٹھی کا اثر دھاننا	اُن کی ہتھیلی کا سورج کی طرح چمک دار بننا
صد ہزاراں معجزات انبیاء	کاں گنجدر ضمیر عقل ما
انبیاء کے لاکھوں معجزے	جو ہماری عقل میں نہیں سماتے ہیں
نیست از اسباب تصرف خداست	نیست ہارا قابلیت از کجاست
وہ اسباب سے نہیں، خدا کا تصرف ہے	فانیوں کی قابلیت کہاں سے آئی ہے؟

قابلی گر شرط فعل حق بدے
عطا کے لیے اگر قابل ہونا شرط ہوتا
تو کوئی معدوم (غیر موجود) موجود نہ ہوتا
تو کوئی معدوم بہ ہستی نامدے

سننے بہادہ واسباب و طرق
اللہ نے دستور اور اسباب اور راستے آسمان کے نیچے، طلبگاروں کے لیے رکھے ہیں
طالبان را زیر این ازرق تتق

پیشتر احوال بر سنت رود
زیادہ باتیں دستور کے مطابق ہوتی ہیں
گاہ قدرت خارقِ سنت شود
کبھی قدرت الہی دستور کو توڑنے والی بنجاتی ہے

سنت و عادت نہادہ ہامزہ
پہلے مزید اور دستور اور طریقے مقرر کیے
باز کردہ خرق عادت معجزہ
پھر ان طریقوں کے توڑنے کو معجزہ بنا دیا

اے گرفتار سبب بیروں پر
اے سبب کے پابند سبب سے باہر پرواز نہ کر
لیک عزل آں مسبب ظن مبر
لیکن سبب پیدا کرنے والے کو معزول نہ سمجھ

ہرچہ خواهد آں مسبب آورد
وہ سبب پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے
مطلق قدرت مسبب ہا بردرد
مطلق قدرت اسباب کو پھاڑ ڈالتی ہے

لیک اغلب بر سبب رائد نفاذ
لیکن وہ عموماً سبب سے نظام چلاتا ہے
تا بداند طالعے جستن مراد
تاکہ طلبگار مقصد کو تلاش کرنا جان جائے

چوں سبب نبود چہ رہ مجوید مرید
سبب نہ ہو تو کوئی رستہ کیسے ڈھونڈھے
پس سبب در راہی آید پدید
سبب راستہ بتانے کے لیے نمودار ہوتا ہے

ایں سبب ہا بر نظر پا پردہاست
یہ اسباب نظروں پر پردے ہیں
کہ نہ ہر دیدار صنعتش را سزااست
کیونکہ ہر شخص کاریگری دیکھنے کے لائق نہیں

دیدہ باید سبب سوراخ کن
سبب میں سوراخ کر دینے والی آنکھ چاہئے
تا محجب را بر کند از رخ و بن
تاکہ وہ جڑ اور بنیاد سے پردوں کو اکھاڑ پھینکے

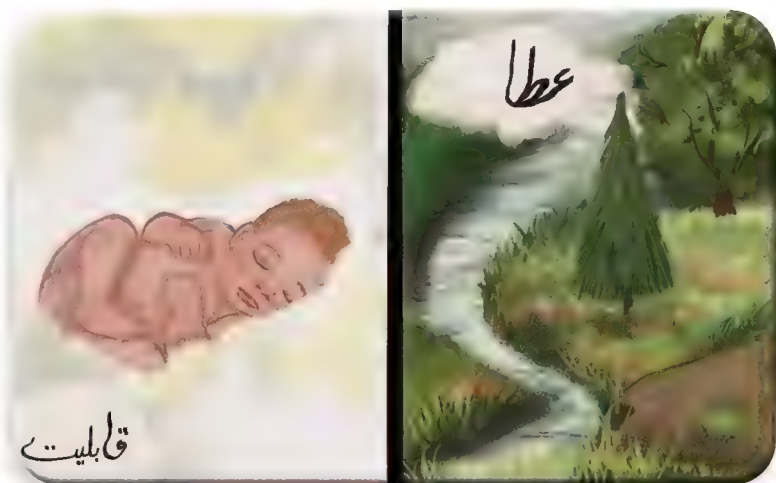
تا مسبب بیند اندر لامکان
لامکان میں سبب پیدا کرنے والے کو دیکھے
ہر زہ بیند جہد واسباب و دکان
کوشش، اسباب اور کاروبار کو مٹا دے

از مسبب میرسد ہر خیر و شر نیست اسباب و وسائط اے پدر
ہر بھلائی اور برائی مسبب کی طرف سے ہے اے بابا-اسباب اور واسطے نہیں ہیں

7.7.2 شرح حکایت

مولانا فرماتے ہیں کہ اس دل کا علاج دلوں کو بدل دینے والے کی عطا ہے اور اس کی عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے۔ عطا مغز ہے اور قابلیت چھلکا ہے یعنی اصل چیز عطاء الہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی لاثھی کا اڑدھاننا اور ان کی ہتھیلی کا سورج کی طرح چمکدار بننا (ید بیضاء) اور اس کے علاوہ انبیاء کے معجزے جن کو سمجھنے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں یہ سب چیزیں قابلیت سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے تصرف سے ہیں۔

اگر قابلیت کی علت لازمی شرط ہوتی تو پھر کوئی معدوم (غیر موجود) کبھی بھی وجود میں نہ آتا۔

یعنی چیزیں وجود میں آنے سے پہلے عدم میں ہوتی ہیں۔ وجود نہیں رکھتی۔ ایسے میں ان کا وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور عطا سے ہے نہ کہ ان چیزوں کی ذاتی قابلیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دستور اور اسباب رکھ دیے ہیں۔ اگرچہ زیادہ تر کام اللہ تعالیٰ کے مقررہ رکروہ

اصولوں کے تحت ہی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی قدرت الہی ان اصولوں کو توڑنے والی بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت تو ان اصولوں پر نظام چلانا ہی ہے لیکن وہ ان اصولوں کو توڑ کر معجزے بھی پیدا کرتا ہے تاکہ ہم نرے اسباب میں ہی گرفتار نہ ہو جائیں۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اے انسان تو جو اسباب میں گرفتار ہے تجھے اسباب پیدا کرنے والے کو معزول نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ سبب پیدا کرنے والا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مطلق قدرت جب چاہے اسباب کو پھاڑ دیتی ہے لیکن اس کی سنت ہے کہ وہ عموماً اسباب کا لحاظ کرتا ہے تاکہ طلبگار کو راستہ تلاش کرنے کا طریقہ آجائے۔ کیونکہ اگر سبب نہ ہوں تو راستہ تلاش کرنے والا اپنا راستہ کیسے تلاش کرے گا۔ سبب انسان کی رستہ تلاش کرنے میں رہنمائی کرتا ہے لیکن وہ کبھی بھی قدرت مطلق کے مقابل نہیں کھڑا ہوتا۔

مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسی نظر چاہیے جو سبب میں سوراخ کرنے والی ہو تاکہ وہ ہر طرح کے حجاب کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ دے اور لامکان میں اس سبب پیدا کرنے والے کو دیکھے۔ یہ جان لے کہ کوشش، اسباب اور کاروبار، یہ سب اس قدرت مطلق کے مقابل بیکار ہیں۔ ہر خیر اور شر اس سبب پیدا کرنے والے کی طرف سے آتی ہے، اسباب اور واسطے سے نہیں۔

7.7.3 خلاصہ حکایت

اگرچہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس جہان میں چیزوں کو اسباب کے ساتھ چلاتا ہے لیکن قدرت مطلق ان اسباب کی سنت کو جاری کرنے کے بعد معزول نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسباب کو پھاڑ دیتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں۔ عطا بھی اس کی صفت ہے اور ازلی ہے۔ انسانی قابلیت اس کے برعکس حادث ہے یعنی بعد میں آنے والی چیز ہے۔ یوں عطا کو قابلیت پر فوقیت حاصل ہے۔ ہمیں اس لیے نہیں عطا ہوتا کہ ہم قابل ہیں بلکہ وہ ہمیں اپنی قدرت سے عطا کرتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے

ہیں کے قابلیت بھی اسکی عطا ہے اور عطا بھی اسکی عطا ہے ایسے میں انسان کے حصے میں عاجزی
اور انکساری کے سوا کیا چتا ہے۔

7.8۔ تعظیم رسول

7.8.1 فارسی متن بمع ترجمہ

بیانِ آیہ کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَقِمْوهُ
اے مومنو! پیش قدمی نہ کرو اللہ اور اُس کے رسول کے سامنے اور اللہ سے ڈرو

چونکہ سلطان نہ رعیت باش

جب تو بادشاہ نہیں ہے تو رعایا بن

وز خودی رای ز حقی مترایش

اور خود سے اپنے لیے مشکلات نہ بنا

زیرِ ظلِ امر شیخ و اُستاد

اُستاد اور شیخ کے حکم کے سایہ تلے

از وجود خویش والی کمتر اش

اپنے آپ کو بڑا (حاکم) نہ بنا

مسح کردی تو ز لافِ کاملی

زیادہ شیخی بگھارنے سے تباہ ہو جائے گا

ور شوی بے صبر مانی پاره دوز

موزہ سینے اور مشقت پر صبر کرو نہ پیوند لگانے والا ہی رہ جائے گا

جملہ نود و زانِ شُمندے ہم بعلم

پُرانے جوتے کا ٹھنے والوں میں بُرد باری ہو تو ہنر سے نیا موزہ سینے والے بن جاتے ہیں

چوں نبی نیستی ز امت باش

جب تو نبی نہیں ہے، تو امتی بن

پس رو خامشا، و خامش باش

تو خاموشوں کا پیر و اور خاموش بن

پس روی خاموش باش از اعتیاد

تو پیر ہے، فرمانبردار اور پُپ رہ

پس رو صامت شو و خاموش باش

تو پیر ہے، چُپ ہو جا اور خاموش رہ

ور نہ کر چہ مُستندی و قابلی

ور نہ، اگرچہ تو صاحبِ استعداد اور قابل ہے

صبر کن در موزہ دوزی و بُسوز

موزہ سینے اور مشقت پر صبر کرو نہ پیوند لگانے والا ہی رہ جائے گا

کُنہ دوزانِ گر بندے شاں صبر و حلم

پُرانے جوتے کا ٹھنے والوں میں بُرد باری ہو تو ہنر سے نیا موزہ سینے والے بن جاتے ہیں

پس بکوشی و باخراز کلال
خود بخود گوئی کہ العقل عقال
تو کوشش کرے گا اور بالا آخر تھک کر
خود بول اٹھے گا کہ یہ عقل رکاوٹ ہے
ہچو آں مردِ منکشفِ روزِ مرگ
عقل را می دید بس بے بال و برگ
اُس فلسفی کی طرح جس نے موت کے دن
بے غرضی کر دیا آدمِ اعتراف
کمز کاوت را ندیم آسپ از گزاف
اُس وقت اُس نے اخلاص سے اقرار کیا
از غروری سر کشیدم از رجال
تکبر کی وجہ سے اہل حق سے سرکشی کی
آشنا چست اندر بحرِ روح
روح کے سمندر میں خود سے تیرا کی بیکار ہے
کاٹھے کو آشنا مانوختے
کاش وہ تیرا کی نہ سیکھتا
اپنی خواہش کو نوح اور کشتی سے وابستہ کر دیتا
کشتی نویم در دریا کہ تا
رسولوں کے بادشاہ نے اسی لئے فرمایا ہے
میں دریا میں نوح والی کشتی ہوں، ہر گز
ہچو کنعان سوی ہر کوہے مرو
کنعان کی طرح ہر پہاڑی کی جانب نہ جا
می نماید پست این کشتی ز بند
نفس پر پڑے پردے سے یہ کشتی پست
پست منگر ہاں وہاں ایں پست را
خبردار خبردار! اس کشتی کو نیچا نہ سمجھ
خدا سے جڑے ہوئے اس فضل پر غور کر

در بلندی کوہِ فکر کم گزر
 کہ یکے موجش کند زیرِ دُور
 اپنی عقل کے پہاڑ کو بلند نہ سمجھ
 کیونکہ اُس کو ایک ہی موج نہ وبالا کر دے گی
 گر تو کنعانی نداری باورم
 گرد و صد چندیں نصیحت آورم
 اگر تو کنعان صفت ہے میرا یقین نہ کریگا
 خواہ میں اس جیسی دوسو نصیحتیں کروں
 گوشِ کنعاں کے پذیردایں کلام
 کہ برو مہر خداست و ختام
 اِس بات کو کنعان کا کان کب قبول کرتا ہے؟
 کیونکہ اُس پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے
 کے گذارد مو عظمت بر مہر حق
 نصیحت اللہ کی مہر سے آگے نہیں بڑھ سکتی؟
 نئی بات ازلی حکم کب بدل سکتی ہے؟
 لیک می گویم حدیثِ خوش پئی
 لیکن میں خوشگوار بات سناتا ہوں
 آخر ایں اقرار خواہی کرد، ہیں
 خبردار! بالا آخر تو یہ اقرار کرے گا
 می توانی دید آخر را کن
 تو انجام کو دیکھ سکتا ہے اس لیے
 ہر کہ آخر ہیں بُود مسعود و ار
 جو نیک بخت کی طرح انجام میں ہوتا ہے
 گر نحو اسی ہر دے ایں خفت و خیز
 اگر تو ہر وقت گرنا اور سنبھلنا نہیں چاہتا
 کُل دیدہ ساز خاکِ پاش را
 اُس کے پاؤں کی خاک کو آنکھ کا سُرمہ بنا لے
 کہ ازیں شاگردی و زیں افتخار
 سوزنے باشی شوی تو ذوالفقار
 کیونکہ اس شاگردی اور فقر سے
 اگر تو سوئی (بھی) ہے ذوالفقار (تلوار) بن جائیگا

سُرمہ کن تو خاکِ ہر بگزیدہ را ہم بسوزد، ہم کساز و دیدہ را
 ہر برگزیدہ کی خاک کو سُرمہ بنا لے وہ جلاتی بھی ہے، آنکھ کو ٹھیک بھی کرتی ہے
 چشمِ روشن کن ز خاکِ اولیا تابہ بنی ز اہمدا اتلا تہلا
 اولیاء کی خاک سے آنکھ روشن کر لے تاکہ تو آغاز سے انجام تک دیکھ لے
 چشمِ اشتر ز اں بُدو بس نور بار کو خور داز بہر نور چشمِ خار
 اونٹ کی آنکھ اسی لئے زیادہ روشن ہوتی ہے کہ وہ آنکھ کی روشنی کے لئے کانٹا کھاتا ہے
 خار خور تا گلِ بر و پاند ترا چشمِ تور و شن شود جاں با صفا
 کانٹا چباتا کہ وہ تجھ میں پھول اگائے تیری آنکھ روشن اور روح صاف ہو جائیگی
 خار را از چشمِ دل گر بر کنی چشمِ جاں را حق بخشد روشنی
 اگر تو دل کی آنکھ سے کانٹا نکال دے گا اللہ تعالیٰ روح کی آنکھ کو روشنی عطا فرما دیگا

7.8.2 شرح حکایت

حضرت مولانا فرماتے ہیں جب تو نبی نہیں ہے تو پھر اُمتی بن۔ اگر تو بادشاہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو رعیت میں شمار کر۔ تو خاموشی اختیار کر اور اپنی نفسانی خواہش کے زور پر اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کر۔ جب تو پیرو ہے تو پھر اپنے استاد اور شیخ کے حکم کے سائے تلے فرما برداری اختیار کر اور چُپ رہ۔ اپنے آپ کو بڑانہ سمجھ۔ اگر تو صاحبِ استعداد و قابلیت ہے تو اپنے کمال پہ گھمنڈ کرنے سے تباہ ہو جائے گا۔ تیری استعداد اور قابلیت گھمنڈ کرنے سے ضائع ہو جائے گی۔ اگر موبجی جو تاسینے میں صبر سے کام لے تو ایک دن اچھا نیا جو تاسینے والا بن جائے گا۔ ورنہ جلدی میں وہ صرف پرانا جو تاگا کانٹھنے اور پیوند لگانے کا عامیانہ کام ہی کر سکے گا۔ اگر پرانے جوتے گاٹھنے والوں کو صبر اور بردباری حاصل ہو جائے تو وہ اپنے اس ہنر کے ذریعے نئے جوتے سینے والا بن جاتا ہے۔ اگر تو صبر اور لگن سے کام نہیں کرے گا تو تھک جائے گا اور خود کہے گا کہ یہ عقل ایک فضول رکاوٹ ہے۔ بالکل اس فلسفی کی طرح جس نے اپنی موت

کے دن اپنی عقل کو بہت بے ساز و سامان دیکھا۔ اس وقت اس نے کھل کر اعتراف کیا کہ اس نے ذہانت کے بے کار گھوڑے دوڑائے، خیال کے سمندر میں عبث تیراکی کی اور تکبر کی وجہ سے لوگوں سے سرکشی کی۔

روح کے سمندر میں تیراکی کرنا بے کار ہے جب تک نوح کی کشتی کا سہارا نہ ملے۔ کاش وہ فلسفی تیراکی نہ سیکھتا اور اپنی تمنا کو نوح اور کشتی سے وابستہ کر دیتا۔ رسولوں کے شاہ نے اسی لئے فرمایا کہ حقائق کے دریا کی کشتی میں ہی ہوں۔ اور اگر کوئی اس حقائق کے دریا کی کشتی بیٹھنا چاہتا ہے تو یہ وہی شخص ہو گا جو میری سیرت اور بصیرت پر خود کو قائم کر لے۔ اے نوجوان رسول پاک

اور ان کے سچے پیروکار نوح کی کشتی کی طرح ہی ہیں تو اس کشتی سے منہ نہ موڑ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس ظاہری دنیا میں طرح طرح کے علوم اور تعصبات کے حجاب ہیں جو لوگوں کی بصیرت پہ پردے ڈال دیتے ہیں۔ ایسے میں انہیں نوح کی کشتی پست نظر آتی ہے اور اپنی عقلیں پہاڑ کی طرح بلند نظر آتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تو اپنی عقل کے پہاڑ کو اتنا بلند نہ سمجھ کیونکہ اس کو تو ایک ہی موج تہ و بالا کر دے گی۔

مولانا فرماتے ہیں کہ اے مخاطب اگر تو کنعانی ہے (نوح کا نافرمان بیٹا) تو تو میرا یقین نہیں کرے گا۔ اگرچہ میں تمہیں اس طرح کی دو سو نصیحتیں کر دوں۔ ایک کنعانی کان اس طرح کے کلام کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ اس کان پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے کوئی نصیحت اللہ کی مہر کو کیسے توڑ سکتی ہے۔ ایک نئی بات ایک ازلی حکم کو کیسے بدل سکتی ہے۔

حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ چل میں پھر بھی تجھے اچھی نصیحت کرتا ہوں اس امید پر کہ تو کنعان صفت نہیں اور تو یہ اقرار کر لے گا کہ جزوی عقل ناقص ہے اور پھر تو آغاز میں کھڑے ہو کر انجام دیکھنے والا بن جائے گا۔ جب تجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ تو آخرت کو دیکھ سکتا ہے۔ تو پھر اس آخرت کو دیکھنے والی آنکھ کو اندھا کرنے پہ کیوں تلا ہوا ہے۔ یعنی جب یہ معلوم ہو جائے کہ قلب کی آنکھ سے ہی اپنی حقیقت کو دیکھا اور جانا جاسکتا ہے تو پھر تجھے اپنے ظاہری عقل اور جسمانی حواس کی استعداد پر ہی ضد لگا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے بلکہ اس دل کی آنکھ کو روشن کرنے کا سامان کرنا چاہیے۔

مولانا فرماتے ہیں کہ آخرین، آگے تک دیکھنے والا اس دنیا اور پوری کائنات کی حقیقت کا طالب، نیک بخت ہوتا ہے اس کو راستے میں ٹھوکر نہیں لگتی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اس ہر وقت گرنے اور سنہلنے سے نجات پائے تو اپنی بصیرت کو کسی صاحب بصیرت کی پیروی میں لے آ۔ اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنا۔ تاکہ تو اندھے پن میں ہر جگہ اپنے سر کو نہ ٹکرائے۔ اس شاگردی اور محتاجی سے تو اگر سوئی کی مانند ہے تو ذوالفقار (یعنی حضرت علی کی تلوار) بن جائے گا۔ تو کسی اللہ کے ولی کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنا وہ تیری بینائی کو بڑھائے گا۔ تو اللہ کے اولیاء کی خاک سے اپنی آنکھیں روشن کر لے تاکہ تو آغاز سے انجام تک کی حقیقت دیکھ لے۔ اونٹ کی آنکھیں اس لئے زیادہ روشن ہوتی ہیں کیونکہ وہ آنکھ کی روشنی کے لئے کانٹے کھاتا ہے۔ تو کانٹے کھا یعنی ریاضت، سعی اور صبر کرتا کہ تیرے کھائے ہوئے یہ کانٹے تیرے اندر پھول اگائیں۔ اگر تو اپنے دل کی آنکھ سے کانٹا نکال دے گا تو تیری روح کی آنکھ روشن تر ہو جائے گی۔

7.8.3 خلاصہ حکایت

اس حکایت میں مولانا یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی عقل چاہے جتنی بھی بڑی ہو جائے اسے آسمانی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نوح کی کشتی کا سہارا مل جائے تو خواہ مخواہ ایک پھرے ہوئے سیلاب میں اپنی عقل کی کشتی نہیں چلائی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب تو نبی نہیں تو امتی بن اور اپنی نفسی خواہشات کے زور پر اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کر۔ پیروی رسولؐ، تعظیم رسولؐ اور اتباع اولیاء ہی وہ کشتی نوح ہے جو تجھے طرح طرح کے علوم اور تعصبات کے سیلابوں سے بچا کر کنارے لگائے گی۔

8- آخرت کا گھر کیسا ہے۔

کتاب کے اس آخری حصہ میں آخرت کے گھر کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو اس روحانی سفر کے بعد انشاء اللہ ہماری منزل ہے۔

8.1- آخرت کا گھر

8.1.1 فارسی متن بمع ترجمہ

تفسیر آیہ کہ **وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهيّٰ أَكْبَرُ** لہیٰ النبیؐ وہ لوگو! تم کو بتاؤں کہ درود یوار و عرصہ آں عالم و آب و کوزہ و میوہ و درخت ہمہ زندہ اند و سخن گو و سخن شنو، جہت آں فرمودہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ **الدُّنْيَا جَنَّةٌ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ كَالْعَالَمِ**، و اگر آخرت راحیات نبودے، آخرت ہم جیفہ بودے جیفہ را از برائے مرگیش جیفہ گویند نہ برائے بُوی زشت

اس آیت کی تفسیر کہ بیشک آخرت کا گھر ہی زندہ ہے کاش وہ جان لیتے، کیونکہ اُس عالم کے درو دیوار اور صحن اور پانی اور پیالہ اور پھل اور درخت سب زندہ ہیں اور بات کرنے والے اور بات سننے والے ہیں، اسی لئے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اُس کے طلبگار کتے ہیں، اگر آخرت کے لئے زندگی نہ ہوتی آخرت بھی مردار ہوتی، مردار کو اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے مردار کہتے ہیں، نہ کہ بدبو کی وجہ سے

آں جہاں چوں دژہ دژہ زندہ اند	نگتہ داند و سخن گویندہ اند
اُس جہاں کا دژہ دژہ زندہ ہے	وہ نگتہ کو سمجھنے والے اور بات کرنے والے ہیں
در جہانِ مردہ شاں آرام نیست	کایں علف جز لائقِ انعام نیست
مردہ جہاں میں اس جہاں والوں کو راحت نہیں	اس دنیا کا چارہ جانوروں ہی کے لائق ہے
ہر کر اگلشن بود بزم و وطن	کے خور دواؤ بادہ اندر گو لخن
جس شخص کی مجلس اور وطن چمن ہو	وہ آگ کی بجٹی میں شراب کب پیئے گا؟
جایِ روح پاک علییں بود	جایِ روح ہر نجس بختیں بود
پاک روح کا مقام علیین ہے	ہر ناپاک روح کا مقام بختیں ہے

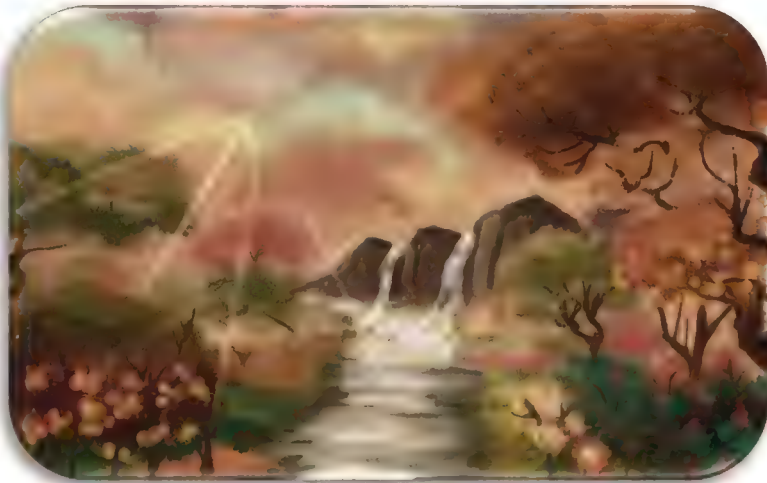
جایِ بلبلِ نگینِ و نسریں بُود
کرم باشد کشِ وطنِ سرگیں بُود
بلبلِ کامِ مقام، گل و گلزار ہے
کیڑے کا وطنِ گوہر ہوتا ہے
بہرِ مخمورِ خدا جامِ طہور
بہر ایں مرغانِ کور ایں آپِ شور
خدا کے مست کے لئے شرابِ طہور کا جام ہے
اور اندھے پرندوں کے لئے کھاری پانی ہے
ہر کرِ عادلِ عمرِ نمود دست
پیشِ اوجِ جانِ خونیِ عادلِ ست
جو عمر کے انصاف تک نہ پہنچا
وہ خونی حجاجِ مُصَنِّف کے قریب ہے
دُختر ایں رابعیتِ مردہ دہند
کہ زلعِبِ زندگاں بے آگہند
لڑکیوں کو مردہ گرڈا دیتے ہیں
کیونکہ وہ زندوں کے کھیل سے واقف نہیں ہیں
چوں ندر اندازِ فتوتِ زور دست
کودکاں راتِ بچہ ہیں بہتر ست
جب تک جوانی کی قوت نہیں رکھتے ہیں
بچوں کے لئے لکڑی کی تلوار بہتر ہے
کافراں قانع بہ نقشِ انبیا
کہ نگاریدہ ست اندر دیر ہا
کافر انبیاء کی تصویروں پر قانع ہیں
کافراں جہاں مار چور و زور و شے ست
اگلا جہان ہمارے لئے روشن دن کی طرح ہے
واں یکے نقشِ نشستہ در جہاں
ایک نقشِ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے
ایں دہائشِ مکتہ گویاں با جلیس
یہ منہ ہم نشین سے مکتے کہتا ہے
گوشِ ظاہرِ ضبطِ ایں افسانہ کن
ظاہرِ کانِ اس افسانے کو سننے والا ہے
چشمِ ظاہرِ ضابطِ خلیہ بشر
چشمِ سرحیرانِ مازِ غِ البَصَر
ظاہرِ آنکھ انسان کے خلیے کو دیکھتی ہے
باطنی آنکھ "مازِ البصر" میں حیران ہے

دستِ باطنِ بردِ فردِ صمد	دستِ ظاہرِ میکند داد و ستد
باطنی ہاتھ، کیتا اور بے نیاز کے در پر ہے	ظاہری ہاتھ لین دین میں ہے
پایِ معنیٰ فوقِ گردوں در طواف	پایِ ظاہر در صفِ مسجدِ صواف
باطنی پاؤں آسمان پر طواف میں ہے	ظاہری پاؤں مسجد کی صف میں
ایں درونِ وقت و آں بیرونِ حیل	جُز و جُز و شِ رات و بَشرِ ہمچین
یہ زمانہ کے اندر رہے اور وہ وقت سے باہر ہے	تو اُس کے جُز و جُز و کو اسی طرح گن لے
واں دگر یادِ ابدِ قرنِ ازل	اینکہ در وقتِ باشد تا اجل
اور وہ دوسرا ابد کا یاد، ازل کا ساتھی ہے	یہ جو وقت میں ہے، موت تک ہے
واں دگر نامش امامِ القبلتین	ہستریک نامش ولیّ اللہ و لتین
اور اُس کا دوسرا نام "دونوں قبلوں کا امام" ہے	اُس کا ایک نام "دونوں دولتوں کا ولی" ہے
پہچ غیبیے مرورِ افانمِ نماد	خلوت و چلبہ پر ولازمِ نماد
کوئی ابرِ اُس پر چھانے والا نہ رہا	تنہائی اور چلبہ کشی وہاں ضروری نہ رہی
قرصِ خورشیدِ ستِ خلوتِ خانہ اش کے حجابِ آرد شَبِ بیگانہ اش	قرصِ خورشیدِ ستِ خلوتِ خانہ اش کے حجابِ آرد شَبِ بیگانہ اش
رات اس کے لئے کب پر دہ ڈال سکتی ہے	جس کا گھر سورج کی ٹکلیاں ہیں
کفرِ اوائیاں شد و سُغراں نماد	عِلّت و پرہیز شد و سُغراں نماد
اُس کا کفر ایمان بن گیا، ناشکری نہ رہی	بیماری اور پرہیز ختم ہو گیا، سُحران نہ رہا
اوند اردِ بیچ از اوصافِ خویش	چوں اَلف از استقامتِ شد بہ پیش
اُس کا اب کوئی اپنا وصف نہ رہا	الف کی طرح راستی سے وہ پیش میں پہنچ گیا
شد برہنہ جاں بجاں افزایِ خویش	گشت فرد از کسوتِ خوابِ خویش
بے لباس ہو کر اپنے خالق کی جانب روانہ ہو گیا	وہ اپنی عادتوں کے لباس سے برہنہ ہو گیا
شاہش از اوصافِ قدسی جامہ کرد	چوں برہنہ رفت پیشِ شاہِ فرد
بادشاہ نے اُس قدسی اوصاف کا لباس پہنایا	جب کیتا بادشاہ کے پاس، بغیر لباس پہنچا

خلعتے پوشید از اوصافِ شاہ
بر پدید از چاہ تا ایوانِ جاہ
اُس نے شاہ کے اوصاف کا لباس پہن لیا
کنویں کی منڈیر سے اُڑ کر محل پر چڑھ گیا

8.1.2 شرح حکایت

بیشک آخرت کا گھر ہی زندہ ہے کیونکہ اُس عالم کے در و دیوار اور صحن اور پانی اور پیالہ اور پھل اور درخت سب زندہ ہیں اور بات کرنے والے اور بات سننے والے ہیں، اسی لئے حضرت مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اُس کے طلبگار کتے ہیں۔ اگر آخرت کے لئے زندگی نہ ہوتی آخرت بھی مردار ہوتی، مردار کو اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے مردار کہتے ہیں، نہ کہ بدبو کی وجہ سے۔ اُس جہاں کا ذرہ ذرہ زندہ ہے وہ نکتہ کو سمجھنے والے اور بات کرنیوالے ہیں اس مردہ جہاں میں اس اگلے

جہاں والوں کو راحت نہیں ہے۔ اس دنیا کا چارہ (خوراک) جانوروں ہی کے لائق ہے۔ جس شخص کی مجلس اور وطن چمن ہو وہ آگ کی بھٹی میں شراب کب پیئے گا؟

پاک روح کا مقام علیین ہے اور ہر ناپاک روح کا مقام سچین ہے۔ بلبل کام مقام، گل و گلزار ہے جبکہ کیڑے کا وطن گوبر ہوتا ہے۔

خدا کے مست کے لئے اگلے جہاں میں شراب طہور کا جام ہے اور اس دنیا کے اندھے پرندوں کے لئے کھاری پانی ہے۔ لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے مردہ گڑیا دیتے ہیں کیونکہ وہ زندوں کے کھیل سے واقف نہیں ہیں۔ جب تک جوانی کی قوت نہیں رکھتے ہیں بچوں کے لئے لکڑی کی تلوار بہتر ہے۔ کافرانبیاء کی تصویروں پر قانع ہیں جو کہ انہوں نے گر جاگھروں میں بنا رکھی ہیں۔ اگلا جہان ہمارے لئے روز روشن کی طرح ہے اور ہمیں تصویر اور سایہ کی کچھ پروا نہیں ہے۔

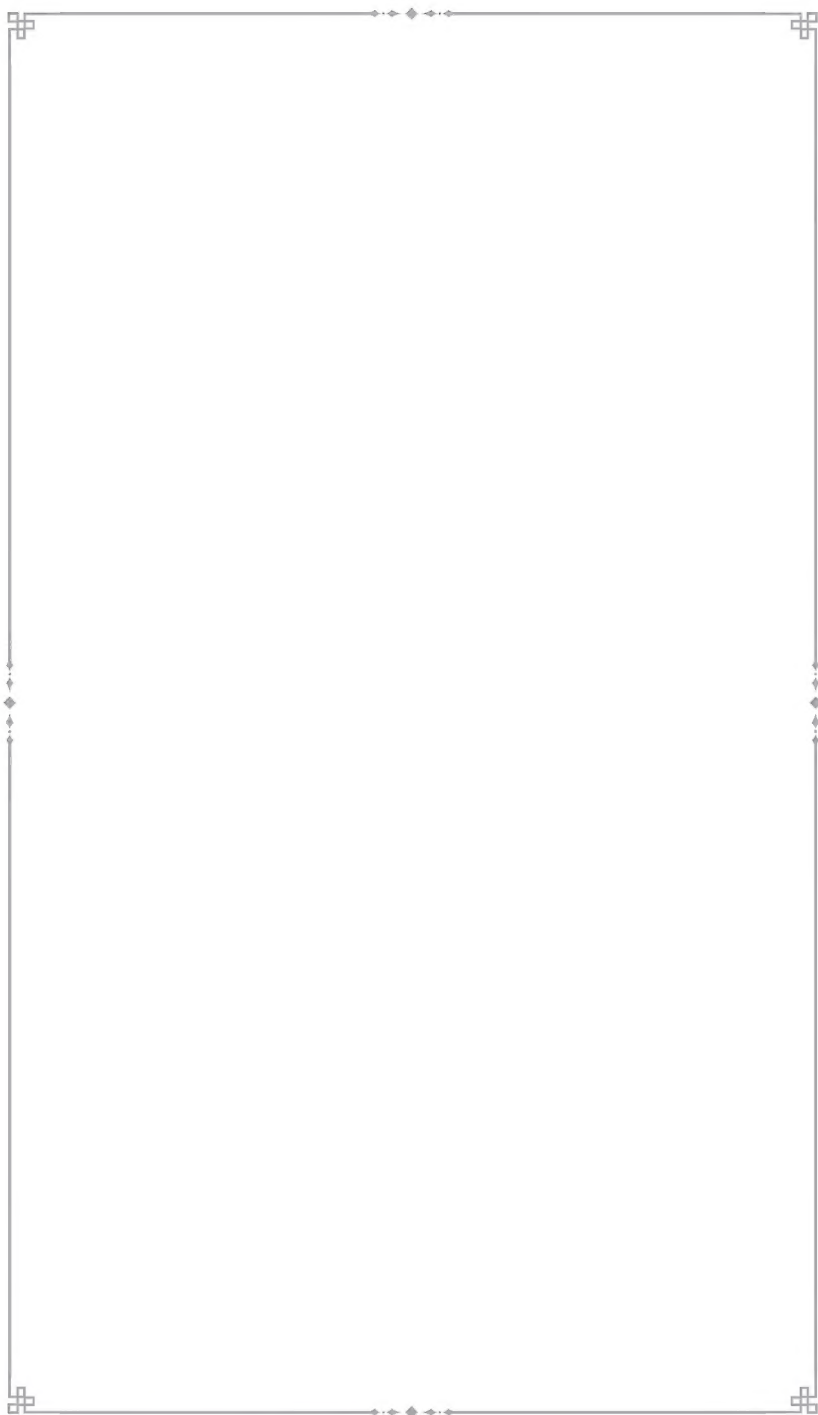
انسانی کے دو جہانی ہونے کی مثال ایسے ہے کہ ایک نقش دنیا میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا نقش چاند کی طرح آسمان پر ہے۔ یہ منہ ہم نشین سے نکلتے کہتا ہے اور وہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا ہمکلام اور دوست ہے۔ ظاہری کان اس افسانے کو سننے والا ہے جبکہ روح کا کان "کن" کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ظاہری آنکھ انسان کے خلیے کو دیکھتی ہے جبکہ باطنی آنکھ "مازاغ البصر" میں حیران ہے۔ ظاہری ہاتھ اس دنیا میں لین دین میں ہے جبکہ باطنی ہاتھ، اس یکتا اور بے نیاز کے در پر ہے۔ ظاہری پاؤں مسجد میں صف باندھنے والوں میں ہے جبکہ باطنی پاؤں آسمان پر طواف میں ہے۔ تو جزو جزو کو اسی طرح گن لے یہ زمانہ کے اندر ہے اور وہ وقت سے باہر ہے یہ جو وقت میں ہے، موت تک ہے اور وہ دوسرا آبد کا یار، ازل کا ساتھی ہے۔ اس کا ایک نام "دونوں ملکوں کا ولی" اور اُس کا دوسرا نام "دونوں قبلوں کا امام" ہے۔

تنہائی اور چلہ کشی (آخرت کی زندگی میں) ضروری نہ رہی کیونکہ کوئی ابرِ اُس پر چھانے والا نہ رہا۔ بیماری اور پرہیز ختم ہو گیا، کوئی بحرِ ان باقی نہ رہا اُس کا اب کوئی اپنا وصف نہ رہا۔ وہ اپنی عادتوں کے لباس سے برہنہ ہو گیا اور بے لباس ہو کر اپنے خالق کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب یکتا بادشاہ کے پاس اپنی صفات سے بے لباس ہو کر پہنچا تو

بادشاہ نے اُسے قدسی اوصاف کا لباس پہنا دیا۔ اُس نے شاہ کے اوصاف کا لباس پہن لیا اور کنویں کی منڈیر سے اُڑ کر سے محل پر جا بیٹھا۔

8.1.3 خلاصہ حکایت

پیشک آخرت کا گھر ہی زندہ ہے کیونکہ اُس عالم کے در و دیوار اور صحن اور پانی اور پیالہ اور پھل اور درخت سب زندہ ہیں اور بات کرنے والے اور بات سننے والے ہیں، جبکہ اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے۔ یہاں ہر چیز کے لیے انتہائی تنگ و دو کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی اس زندگی کے معاملات سلجھنے میں نہیں آتے۔ اسی لئے حضرت مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اُس کے طلبگار کتے ہیں۔ اگر آخرت کے لئے زندگی نہ ہوتی آخرت بھی مردار ہوتی، مردار کو اس کے مردہ ہونے کی وجہ سے مردار کہتے ہیں، نہ کہ بدبو کی وجہ سے۔ کسی بھی اہل دل، اللہ تعالیٰ کے قرب کے متمنی شخص کا انتہائی مقصد اس آخرت کے گھر کو ٹھکانہ بنانا ہے جہاں ہر چیز زندہ، باہمی مدد و معاون اور راحت و سکون بخش ہے۔ جہاں نعمتوں، باغوں، نیک ارواح کی معیت اور قرب الہی کی ہمیشہ قائم رہنے والی جنتیں ہیں۔

دارالحکیم الخالدیہ - پاکستان

ISBN 978-627-7523-02-2

